

四庫全書

子部

欽定四庫全書

近思錄卷八

宋朱子呂祖謙同編

葉采集解

治體

凡二十五條

此卷論治道蓋明乎出處之義則於治道之綱
領不可不求講明之一旦得時行道則舉而措
之耳

濂溪先生曰治天下有本身之謂也治天下有則家之

謂也

朱子曰則謂物之可視以為法者猶俗言則例則樣是也

本必端端本誠心而

已矣則必善善則和親而已矣

朱子曰心不誠則身不可正親不和則家不可

齊○以上總論治天下者其本在身其則在家也

家難而天下易家親而天下

疎也

朱子曰親者難處疏者易裁然亦未有能其易者也

家人離必起於婦

人故睽次家人以二女同居而其志不同行也

朱子曰睽次家

人易卦之序二女以下睽象傳文二女謂睽卦兌下離上兌少女離中女也陰柔之性外和悅而內猜嫌故同

居而

與志堯所以釐降二女於媯汭舜可禪乎吾茲試矣是

治天下觀於家

朱子曰釐理也降下也媯水名汭水北舜所居也堯理治下嫁二女於舜將以

試辟而授之天下也。○上論善則在和親之道。

以治家觀身而已矣。身端心誠

之謂也。誠心復其不善之動而已矣。

朱子曰不善之動息於外則善心之

生於內者無不實矣

不善之動妄也。妄復則无妄矣。无妄則誠焉。

程子曰无妄之謂誠

故无妄次復而曰先王以茂對時育萬物深

哉。

通書○茂篤實感發之意對猶配也謂配天時以育物○朱子曰无妄次復亦卦之序先王以下引无妄

卦大象以明對時育物惟至誠者能之而贊其旨之深也○以上論端本在誠心之道

明道先生嘗言於神宗曰得天理之正極人倫之至者

堯舜之道也用其私心依仁義之偏者霸者之事也。

熙寧

二年先生以大臣薦召除太子中允權監察御史裏行上疏首言王霸之事有天理人欲之分綱常純駁之辨王道如砥本乎人情出乎禮義若履大路而行無復回曲霸者崎嶇反側於曲徑之中而卒不可與入堯舜之

道

王道本乎人情之公出乎禮義之正平易正直而無回邪委曲之行崎嶇艱險反側不安之意徑委曲小

路也故誠心而王則王矣假之而霸則霸矣二者其道不

同在審其初而已易所謂差若毫釐繆以千里者其初

不可不審也

王者修己愛民正中國攘夷狄無非以誠心而行乎天理霸者假尊王攘夷救災討

叛之名義以號令天下而自尊大耳其道雖霄壤之不同倅然其初但根於一念之公私誠偽而已朱子曰宣

帝雖王霸原不識王霸只是以寬慈喚做王嚴酷惟陸
喚做霸自古論王霸至明道先生此劉無餘蘊矣

下稽先聖之言察人事之理知堯舜之道備於已反身

而誠之推之以及四海則萬世幸甚

文集
下同

伊川先生曰當世之務所尤先者有三一曰立志二曰

責任三曰求賢今雖納嘉謀陳善算非君志先立其能

聽而用之乎君欲用之非責任宰輔其孰承而行之乎

君相協心非賢者任職其能施於天下乎此三者本也

制於事者用也三者之中復以立志為本所謂立志者

至誠一心以道自任以聖人之訓為可必信先王之治
為可必行不狃滯於近規不遷惑於衆口必期致天下
如三代之世也

立志篤實而遠大則不
膠於淺近不惑於流俗

比之九五曰顯比王用三驅失前禽伊川易傳曰人君
比天下之道當顯明其比道而已如誠意以待物恕己
以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是人君親比天下
之道也如是天下孰不親比於上

積誠實之意以待物
推愛己之心以及人

發政施仁公平正大羣心自然
豫附人君顯比天下之道也

若乃暴其小仁違道干

譽欲以求天下之比其道亦已狹矣其能得天下之比

乎

暴小惠以市私恩違正道以干虛譽以是求比則非顯比矣

王者顯明其比道天

下自然來比來者撫之固不煦煦然求比於物若田之

三驅禽之去者從而追來者則取之也此王道之大

所以其民皞皞而莫知為之者也

煦煦日出微溫之貌禮夫子不合圍蓋蒐

田之時圍於三面前開一路來者取之去者不追亦猶王者顯明比道初不執小惠以求人之比也皞皞廣大

自得之意

非惟人君比天下之道如此大率人之相比莫不

然以臣於君言之竭其忠誠致其才力乃顯其比君之

道也用之與否在君而已不可阿諛逢迎求其比已也
在朋友亦然修身誠意以待之親已與否在人而已不
可巧言令色曲從苟合以求人之比已也於鄉黨親戚
於衆人莫不皆然三驅失前禽之義也

易傳
下同

古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分
也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之
皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆
有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志

於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交驚於利天

下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣

履卦象曰君子以辨上下

定民志上之人不度其德而制爵位則庶士以至公卿日志於尊榮不明其分而立品節則農工商賈日志於富侈貴賤競趨而心欲無窮此亂之所由生也

泰之九二曰包荒用馮河伊川易傳曰人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事無節治之之道必有包含荒穢之量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安之若無含弘之度有忿疾之心則無深遠之慮有暴擾之患深弊

未去而近患已生矣故在包荒也

當秦之威上下安肆政令舒緩而不振法

度廢弛而不立庶事泛溢而無節未可以亟正驟起之也必有包含荒穢之量而後見於施為者寬裕而不迫詳密而不疎不迫不疎則弊可革事可理而人且安之矣或者見其百度慢弛不能含忍而遽懷忿疾之心則不暇詳密何有深遠之慮不能寬裕寧免暴擾之憂無深遠之慮則深弊未易革有暴擾之憂則近患已生矣

自古秦治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而

然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊

也故曰用馮河

治秦之道雖不容峻迫然人情玩肆因循苟且漸已陵夷苟非一人剛斷宰輔

英烈則亦未能挺持自立奮發有為而作新積弊也無舟渡河曰馮謂必用馮河之勇也或疑上云

包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之為也有含容之量則剛果不至於疎迫有剛果之用則含容不至於委靡二者相資而後治泰之道可成也

觀盥而不薦有孚顒若伊川易傳曰君子居上為天下之表儀必極其莊敬如始盥之初勿使誠意少散如既

薦之後則天下莫不盡其孚誠顒然瞻仰之矣盥者祭祀之始

盥洗之時也薦者獻腥獻熟之時也方盥之初人心精純嚴肅既薦之後則禮儀繁縟人心漸散故為人上者必外莊內敬常如始盥之時則天下之人莫不誠信其上顒然仰望之矣

凡天下至於一國一家至於萬事所以不和合者皆由有間也無間則合矣以至天地之生萬物之成皆合而後能遂凡未合者皆為有間也若君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪間於其間也去其間隔而合之則無不和且治矣噬嗑者治天下之大用也

噬嗑卦傳

天地有間則氣不通而生化莫遂人倫有間則情不通而恩義日睽頤中有物曰噬嗑噬而合之所以去間也有治天下之大用焉

大畜之六五曰殯豕之牙吉伊川易傳曰物有總攝事

有機會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯

行止之則戢故不勞而治其用若殯豕之牙也

得其要會則視

繁猶簡令行而禁止矣

豕剛躁之物若強制其牙則用力勞而不

能止若殯去其勢則牙雖存而剛躁自止君子法殯豕之義知天下之惡不可以力制也則察其機持其要塞絕其本原故不假刑法嚴峻而惡自止也且如止盜民有欲心見利則動苟不知教而迫於飢寒雖刑殺日施其能勝億兆利欲之心乎聖人則知所以止之之道不

尚威刑而修政教使之有農桑之業知廉恥之道雖賞

之不竊矣

聖人所以制強暴者蓋亦察其機要而治其本原則人自服矣如所謂止盜之法是也非

若後世權謀之術執其要害以御人之謂也

解利西南無所往其來復吉有攸往夙吉伊川易傳曰

西南坤方坤之體廣大平易當天下之難方解人始離

艱苦不可復以煩苛嚴急治之當濟以寬大簡易乃其

宜也

文王八卦方位坤居西南維故西南為坤大難初解與民休息之意

既解其難而安

平無事矣是無所往也則當修復治道正紀綱明法度

進復先代明王之治是來復也謂反正理也自古聖王
救難定亂其始未暇遽為也既安定則為可久可繼之
治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已故
不能成善治蓋不知來復之義也

大難既解雖已安平而無所事然興廢舉

墜修復治道以為久安長治之計者不容苟且而遂已也有攸往夙吉謂尚有當解

之事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復

盛事之復生者不早為則將漸大故夙則吉也

張柬之等不殺

武三思及其勢復成乃欲除之則亦晚矣

夫有物必有則父止於慈子止於孝君止於仁臣止於敬萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以能使天下順治非能為物作則也唯止之各於其所而已

艮卦彖傳事物各有天然之則唯人非能為物作則但處之各當其則而已

兌說而能貞是以上順天理下應人心說道之至正至善者也

兌卦彖曰說以利貞是以順乎天而應乎人

若夫違道以干百姓之

譽者苟說之道違道不順天干譽非應人苟取一時之說耳非君子之正道君子之道其說於民如天地之施

感之於心而說服無數

道出於天違道則非順天矣
譽出於人干譽則非應人矣

天下之事不進則退無一定之理濟之終不進而止矣

無常止也衰亂至矣蓋其道已窮極也聖人至此奈何

曰惟聖人為能通其變於未窮不使至於極堯舜是也

故有終而無亂

既濟象曰終止則亂其道窮也盛止必
衰者天下之常勢有盛無衰者聖人之

常道常人苟安於既濟乃衰亂之所由生聖人通變於
未窮故有終而無亂易大傳曰堯舜氏作通其變使民

不倦
是也

為民立君所以養之也養民之道在愛其力民力足則

生養遂生養遂則教化行而風俗美故為政以民力為重也春秋凡用民力必書其所興作不時害義固為罪也雖時且義必書見勞民為重事也後之人君知此義則知慎重於民力矣

春秋書不時者如隱公七年夏城中丘之類書時者如桓十六年冬

城向之類書不義者如莊二十三年丹桓宮楹之類書義者如莊元年築王姬之館之類然有用民

力之大而不書者為教之意深矣僖公修泮宮復闕宮非不用民力也然而不書二者復古興廢之大事為國之先務如是而用民力乃所當用也人君知此義知為

政之先後輕重矣

經說下同○泮半也諸侯之學鄉射之宮其東西南方有水形如半壁以

其半於天子之辟雍故曰泮宮也闕閉也幽陰之義宮廟也毛氏曰先妣姜嫄之廟孟子曰是稷宮也泮宮者所以教育賢材闕宮者所以尊事祖先二者皆為國之先務以是而用民力故無議焉

治身齊家以至平天下者治之道也建立治綱分正百

職順天時以制事至於創制立度盡天下之事者治之

法也聖人治天下之道唯此二端而已

道者治之本法者治之具不可

偏廢然亦必本之立而後其具可舉也

明道先生曰先王之世以道治天下後世只是以法把

持天下

遺書下同○先王治天下以仁義為主法固在其中後世把持法令以控制天下而法亦非先

王之
法矣

為政須要有紀綱文章先有司鄉官讀法平價謹權量

皆不可闕也

大曰綱小曰紀文章謂文法章程也有司衆職也必先正有司而後考其成會其要

鄉官如黨正族師閭胥比長之屬讀法如州長於正月之吉及歲時祭祀各屬其州之民而讀法以考其德行道藝而勸之以糾其過惡而戒之是也平價如賈師各掌其次之貨賄之治辨其物而均平之展其成而奠其價之類是也權五銖兩斤鈞石也量五龠合升斗斛也

人各親其親然後能不獨

親其親

使人各親其親則親親之道公於天下

仲弓曰焉知賢才而舉之

子曰舉爾所知爾所不知人其舍諸便見仲弓與聖人

用心之大小推此義則一心可以喪邦一心可以興邦

只在公私之間耳

仲弓欲以一人之知舉天下之賢故疑其不足夫子則因天下之賢舉天

下之賢惟見其有餘用心之公私小大如此推其極致則一可以喪邦一可以興邦

治道亦有從本而言亦有從事而言從本而言惟是格

君心之非正心以正朝廷正朝廷以正百官若從事而

言不救則已若須救之必須變大變則大益小變則小

益論治本則正君而國定矣就事而言則必有大更革然後能救積弊然要以格君心為本

唐有天下雖號治平然亦非盡善之道三綱不正無君臣父子夫婦其原始於太宗也故其後世子弟皆不可使君不君臣不臣故藩鎮不賓權臣跋扈陵夷有五代

之亂

太宗以智力劫取天下其於君臣父子之義有虧閭門之間又有慙德三綱皆已不正是以後世

子孫氣習相傳綱常陵夷而不可止玄宗使肅宗至靈武則自立稱帝使永王璘使江南則反君臣之道不正遂使藩鎮割據於外閭豎擅漢之治過於唐漢大綱正專於內馴致五季之極亂也

唐萬目舉本朝大綱正萬目亦未盡舉

大綱謂綱常唐之治目若世業

若府兵若租庸調若省府其區畫法制略仿先王之遺意故亦足以維持天下

教人者養其善心而惡自消治民者導之敬讓而爭自

息

外書下同○道之以德齊之以禮

明道先生曰必有闕睢麟趾之意然後可以行周官之

法度

闕睢詠文王妃如氏有幽閒貞靜之德麟趾詠文王子孫宗族有仁愛忠厚之性○朱子曰自閨門

衽席之微積累至薰蒸洋溢天下無一民一物不被其化然後可以行周官之法度不然則為王莽矣

君仁莫不仁君義莫不義天下之治亂繫乎人君仁不

仁耳離是而非則生於其心必害於其政豈待乎作之

於外哉

一國以一人為本一人以一心為本使人君有一念私邪必將害於其政奚待作於外而後可

知

昔者孟子三見齊王而不言事門人疑之孟子曰我
先攻其邪心心既正然後天下之事可從而理也夫政
事之失用人之非知者能更之直者能諫之然非心存
焉則一事之失救而正之後之失者將不勝救矣格其

非心使無不正非大人其孰能之

孟子見齊王首言仁術曰是心足以王至

將求其所大欲則曰緣木求魚後必有災王欲行之盡
反其本凡皆以格其非心而興其善意至於一政事之

得失固
未暇論

橫渠先生曰道千乘之國不及禮樂刑政而云節用而

愛人使民以時言能如是則法行不能如是則法不徒

行禮樂刑政亦制數而已耳

正蒙下同說見論語○道治也千乘諸侯之國其賦

可出兵車千乘者治國以人心為本必節已裕民德意孚洽民安其生然後禮樂刑政有所措

法立而能守則德可久業可大鄭聲佞人能使為邦者

喪其所守故放遠之

鄭聲者鄭國之俗淫邪其作之詩著於樂者聲皆淫靡佞人者口給

面諛之人也夫子既告顏子以四代之禮樂而必欲放鄭聲遠佞人蓋二者蕩心之原敗法亂紀之要也

橫渠先生荅范巽之書曰朝廷以道學政術為二事此

正自古之可憂者巽之謂孔孟可作將推其所得而施

諸天下邪將以其所不為而強施之於天下歟

道學政術分為

兩途則學與政皆非矣使孔孟復生必將推其所得之道措之天下必不以政術非吾所事而姑以是強施之

也天下大都君相以父母天下為王道不能推父母之心

於百姓謂之王道可乎所謂父母之心非徒見於言必

須視四海之民如己之子設使四海之內皆為己之子

則講治之術必不為秦漢之少恩必不為五霸之假名

視民猶子則所以撫摩涵育教誨輔翼之者何所不盡秦漢慘刻少恩五霸假義圖利皆無誠愛之心者也

巽之為朝廷言人不足與適政不足與間能使吾君愛

天下之人如赤子則治德必日新人之進者必良士帝

王之道不必改途而成學與政不殊心而得矣

文集
適過也

間非也用人之非不足過謫行政之失不足非間唯能
愛民如赤子懇惻切至則治德將日新何憂為政之失
所任皆良士何憂用人之非帝王之道即今日之政事
非有兩途今日之政術即平日之學問非有二心也

近思錄卷八

欽定四庫全書

近思錄卷九

宋朱子呂祖謙同編

葉采集解

治法

凡二十七條

此卷論治法蓋治本雖立而治具不容缺禮樂
刑政有一之未備未足以成極治之功也

濂溪先生曰古聖王制禮法修教化三綱正九疇叙百

姓太和萬物咸若

朱子曰綱網上大綱也三綱者夫為妻綱父為子綱君為臣綱也疇類也

欽定四庫全書

近思錄
卷九

九疇見洪範若順也此所謂理而後和也乃作樂以宣八風之氣以平天下

之情

朱子曰八音以宣八方之風見國語宣所以達其理之分平所以節其和之流故樂聲淡

而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則

欲心平和則躁心釋

朱子曰淡者禮之發和者樂之為先淡後和亦主靜之意也然古聖

賢之論樂曰和而已此所謂淡蓋以今樂形之而後見其本於莊敬齊肅之意耳優柔平中德

之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也

朱子曰欲心平故平中躁心釋故優柔言聖人作樂功化之盛如此或云化中當作化成後世禮法

不修政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也

代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄

父輕生敗倫不可禁者矣

朱子曰縱欲敗度故其聲不淡而妖淫政苛民困故其聲

不和而愁怨妖淫故導欲而至於輕生敗倫愁怨故增悲而至於賊君棄父

嗚呼樂者古以

平心今以助欲古以宣化今以長怨

朱子曰古今之異淡與不淡和與不

已和而不復古禮不變今樂而欲至治者遠哉

通書朱子曰復古

禮然後可以變今樂

明道先生言於朝曰治天下以正風俗得賢才為本宜

先禮命近侍賢儒及百執事悉心推訪有德業充備足

為師表者其次有篤志好學材良行修者延聘敦遣萃

於京師俾朝夕相與講明正學其道必本於人倫明乎

物理

大而人倫微而物理皆道之體也

其教自小學灑掃應對以往修

其孝弟忠信周旋禮樂其所以誘掖激勵漸摩成就之

道皆有節序

誘掖引而進之激勵作而興之漸摩則有漸成就則周足

其要在於擇

善修身至於化成天下自鄉人而可至於聖人之道

擇善

者致知格物也修身者誠意正心修身也化成天下者齊家治國平天下也鄉人鄉里之常人孟子曰我猶未

免為鄉人是也

其學行皆中於是者為成德取材識明達可進

於善者使日受其業

所學所行中乎是者謂擇善修身足以化成天下蓋成德之士也則

又取夫材識明達可與適道者使受學於成德之人

擇其學明德尊者為太學之

師次以分教天下之學

教成使為學官推教法於天下

擇士入學縣升

之州州賓興於太學聚而教之歲論其賢者能者於朝

此仿周禮鄉大夫賓興司馬論士之制

凡選士之法皆以性行端潔居家

孝弟有廉恥禮遜通明學業曉達治道者

文集下同以此選士則

通於理而適於用本於身而及於天下其與後世以文詞記誦取士者有間矣

明道先生論十事一曰師傳

古者自天子達於庶人必須師友以成就其德業今

師傳之職不修友臣之義未著所以尊德樂善之風未成

二曰六官

天地四時之官歷二帝三王未

之或改今官秩清亂職業廢弛太平之治所以未至

三曰經界

制民常產使之厚生則經界不可不

正井地不可不均今富者跨州縣而莫之止貧者流離餓殍而莫之恤幸民雖多而衣食不足者蓋無紀極生

齒日益繁而不為之制則衣食日感轉死日多

四曰鄉黨

古者政教始乎鄉里其法起於比閭族黨

州鄉鄰遂以相聯屬統治故民相安而親睦刑法鮮犯廉恥易格

五曰貢士

庠序所以明人倫化

成天下今師學廢而道德不一鄉射亡而禮義不興貢士不本於鄉里而行實不修秀民不養於學校而人材

多六曰兵役

古者府史胥徒受祿公上而兵農未始判也今驕兵耗匱國力禁衛之外不漸歸之

農則將貽深慮府史胥徒之役毒遍天下不更其制則未免大患

七曰民食

古者民必有九年之

食今天下耕之者少食之者衆地力不盡人功不勤固
宜漸從古制均田務農公私交為儲粟之法以為凶歲
備之八曰四民古者四民各有常職而農者十居八九故
衣食易給今京師浮民數逾百萬此在酌

古變今均多恤寡漸九曰山澤聖人理物山虞澤衡各
為之業以救之耳

財用不乏今五官不修六府不治用之無節取之不
時惟修虞衡之職使長養之則有變通長久之勢十

曰分數古者冠昏喪祭車服器用等差分別莫敢踰僭
故財用易給而民有常心今禮制不足以檢飭

人情名數不足以旌別貴賤奸詐攘奪人人求厭
其欲此爭亂之道也○以上十條並節錄本文其言

曰無古今無治亂如生民之理有窮則聖王之法可改
後世能盡其道則大治或用其偏則小康此歷代彰灼

著明之效也苟或徒知泥古而不能施之於今姑欲徇名而遂廢其實此則陋儒之見何足以論治道哉然儻謂今人之情皆已異於古先王之迹不可復於今趣便目前不務高遠則亦恐非大有為之論而未足以濟當今之極弊也

泥古而不度今之宜徇復古之名而失其實此固陋儒之見然遂謂先王治法不可

用於今苟且卑陋此又世俗之淺識豈足以大有為而拯極弊哉

伊川先生上疏

先生除崇正殿說書首上此疏

曰三代之時人君必有

師傅保之官師道之教訓

道開誘也

師傅之德義

傳附益也

保保

其身體

保安全也

後世作事無本知求治而不知正君知規

過而不知養德

君正則治可舉德威則過自消正君養德者本也求治規過者末也

傳德

義之道固已疎矣保身體之法復無聞焉

後世徒存保傳之名而無

其職不言師者今日經筵之官則道之教訓之事

臣以為傳德義者在乎防見

聞之非節嗜好之過

非禮之事不接於耳目嗜好之私不溺乎心術則德義進矣

保

身體者在乎適起居之宜存畏慎之心

外適起居之宜內存畏謹之念

則心神莊肅氣體和平矣

今既不設保傅之官則此責皆在經筵欲

乞皇帝在宮中言動服食皆使經筵官知之

官中言動服食之間

經筵官皆得與聞之則深宮燕私之時無異於經筵有
講誦之際對宦官宮妾之頃猶若師保之臨乎前也

翦桐之戲則隨事箴規違持養之方則應時諫止○文集史

記成王與叔虞戲削桐葉為珪曰以此封若史佚曰天
子無戲言遂請封叔虞於唐本註遺書又云某嘗遊

言欲令上於一日之中親賢士大夫之時多親
宦官宮人之時少所以涵養氣質薰陶德性

伊川先生看詳三學條制云舊制公私試補蓋無虛月

學校禮義相先之地而月使之爭殊非教養之道請改

試為課有所未至則學官召而教之更不考定高下設教

之道禮
遜為先制尊賢堂以延天下道德之士及置待賓吏師

齋立檢察士人行檢等法

尊賢謂道德可矜式者待賓謂行能可賓敬者吏師通於

治道可為吏之師法也三者皆才德過人首延又云自禮之使士人知所向慕次乃立檢察士行之法

元豐後設利誘之法增國學解額至五百人來者奔湊

捨父母之養忘骨肉之愛往來道路旅寓他土人心日

偷士風日薄

偷苟得也薄謂薄於人倫

今欲量留一百人餘四百人

分在州郡解額窄處自然士人各安鄉土養其孝愛之

心息其奔趨流浪之志風俗亦當稍厚又云三舍升補

之法皆案文責跡有司之事非庠序育材掄秀之道舊制

以不犯罰為行試在高等為藝按其文而不考其實責其跡而不察其心教之者非育才之道取之者非掄秀之法蓋朝廷授法必達乎下長官守法而不得有為是以

事成於下而下得以制其上此後世所以不治也

朝廷之法

直達於下中間更不任人故長吏拘於法而不得自任在下者反得執法以取必於上後世不治皆此之由非獨庠序而已或曰長貳得人則善矣或非其人不若防閑諱

密可循守也殊不知先王制法待人而行未聞立不得人之法也苟長貳非人不知教育之道徒守虛文密法果足以成人材乎

或者謂任人則人不能保其皆善任法則法猶可守也殊不知法待人而

後行苟不得人則雖有密法而無益於成才苟得其人則無待於密法而法之密反害其成才之道故不若略文法而專責任也

明道先生行狀云先生為澤州晉城令民以事至邑者

必告之以孝弟忠信入所以事父兄出所以事長上

教民

孝弟為政先務度鄉村遠近為伍保使之力役相助患難相恤

而奸偽無所容

五家為伍五伍為保伍謂相參比也保謂相保任也

凡孤寡殘廢

者責之親戚鄉黨使無失所行旅出於其塗者疾病皆

有所養

孤窮而無依殘廢而不全羈旅而疾病者皆窮民無告使之各得所養

諸鄉皆有

校暇時親至召父老與之語兒童所讀書親為正句讀
教者不善則為易置擇子弟之秀者聚而教之鄉民為
社會為立科條旌別善惡使有勸有恥

觀此則養民善俗平易忠厚之

政可知矣

萃王假有廟伊川易傳曰羣生至衆也而可一其歸仰
人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神之不可度也而
能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道非一其至
大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則萃道

之至也

假至也王者至於有廟則萃道之盛也蓋羣生向背不齊惟於鬼神則歸仰如一人心出入無

時惟奉鬼神則誠敬自盡言人心之渙散每萃於祭享也鬼神視之而弗見聽之而弗聞然齊明盛服以承祭祀則洋洋如在可致來格言鬼神之遊散亦每萃於宗廟也 祭祀之報本於人心聖

人制禮以成其德耳故豺獭能祭其性然也

易傳

古者戍役再期而還今年春暮行明年夏代者至復留備秋至過十一月而歸又明年仲春遣次戍者每秋與

冬初兩番戍者皆在疆圉乃今之防秋也

經說○論采薇遣戍役北

人畏暑耐寒又秋氣折膠則弓弩可用故秋冬易為侵暴每留戍以防之

聖人無一事不順天時故至日閉關

遺書下同○復卦彖傳說見第四卷

韓信多多益辦只是分數明

分者管轄階級之分數者行伍多寡之數分數明則

上下相臨統紀不紊所御者愈衆而所操者常寡

伊川先生曰管轄人亦須有法徒嚴不濟事今帥千人

能使千人依時及節得飯喫只如此者亦能有幾人

管轄

統軍之官法謂區畫分數之法

嘗謂軍中夜驚亞夫堅臥不起不起善

矣然猶夜驚何也亦是未盡善

漢景帝時七國反遣周亞夫將兵擊之軍中夜

驚擾至帳下亞夫堅臥帳中不起有頃遂定

管攝天下人心收宗族厚風俗使人不忘本須是明譜

系收世族立宗子法

譜籍錄也系聯屬也明之者辨著其宗派古者諸侯之適子適孫繼

世為君其餘庶子不得稱其先君因各自立為本派之始祖其子孫百世皆宗之所謂大宗也族人雖五世外皆為之齊衰三月大宗之庶子又別為小宗而小宗有四其繼高祖之適長子則與三從兄弟為宗繼曾祖之適長子則與再從兄弟為宗繼祖之適長子則與同堂兄弟為宗繼禰之適長子則與親兄弟為宗蓋一身凡事四宗與大又曰一年有一年工夫

行之以漸持之以久

宗子法壞則人不自知來處以至流轉四方往往親未絕不相識今且試以一二巨公之家行之其術要得拘

守得須是且如唐時立廟院仍不得分割了祖業使一

人主之

立廟院則人知所自出而不散
不分祖業則人重其宗而不遷

凡人家法須月為一會以合族古人有花樹韋家宗會
法可取也每有族人遠來亦一為之吉凶嫁娶之類更
須相與為禮使骨肉之意常相通骨肉日疎者只為不
相見情不相接爾

冠婚喪祭禮之大者今人都不理會豺獾皆知報本今
士大夫家多忽此厚於奉養而薄於先祖甚不可也某

嘗修六禮大略家必有廟

庶人立影堂。庶人以下皆本註。

廟必有主

高祖以上卽當祧也。主式見文集。又云今人以影祭。或一髭髮不相似。則所祭已是別人。大不便。月朔

必薦新

薦後方食

時祭用仲月

止於高祖旁親。後者祭之別位。無

冬至祭始

祖

冬至陽之始也。始祖厥初生民之祖也。無主於廟中正位。設一位合考妣享之。

立春祭先祖

立春生物之始也。先祖始祖而下高祖。而上非一人也。亦無主設兩位分享考妣。

季秋祭禰

季秋

成物之時也

忌日遷主祭於正寢。凡事死之禮當厚於奉生。

者人家能存得此等事數件。雖幼者可使漸知禮義。

卜其宅兆

宅墓次也。兆塋域也。

卜其地之美惡也。地美則神靈安。

其子孫盛然則曷謂地之美者土色之光潤草木之茂盛乃其驗也而拘忌者惑以擇地之方位決日之吉凶甚者不以奉先為計而專以利後為慮尤非孝子安厝之用心也惟五患者不得不慎須使後日不為道路不為城郭不為溝池不為貴勢所奪不為耕犁所及

本註云一

本所謂五患者溝渠道路避村落遠井窑

正叔云某家治喪不用浮圖在洛亦有一二人家化之

司馬公曰世俗信浮圖誑誘飯僧設道場捨經造像虔塔廟曰為此者滅除大罪惡必生天堂不為者必入地

獄受無邊波吒之苦殊不知人生含血氣知痛癢或剪爪剃髮從而燒斫之已不知苦況於死者形神相離形則入於黃壤朽腐消滅與木石等神則飄若風火不知何之借使剉燒春磨豈復知之安得有天堂地獄之理

今無宗子故朝廷無世臣若立宗子法則人知尊祖重

本人既重本則朝廷之勢自尊

古者宗子襲其世祿故有世臣人知尊祖而重

本上下相維自然固結而不渙散故朝廷之勢自尊

古者子弟從父兄今父兄從

子弟由不知本也且如漢高祖欲下沛時只是以帛書

與沛父老其父兄便能率子弟從之又如相如使蜀亦

移書責父老然後子弟皆聽其命而從之只有一箇尊

卑上下之分然後順從而不亂也若無法以聯屬之安

可

漢初去古未遠猶有先王之遺俗尊卑之分素定所以上下順承而無違悖也

且立宗子法

亦是天理譬如木必有從根直上一幹亦必有旁枝又

如水雖遠必有正源亦必有分派處自然之勢也

直幹正源

猶大宗也旁枝分派猶小宗也

然而又有旁枝達而為幹者故曰古者

天子建國諸侯奪宗云

天子為天下主故得封建侯國賜之土而命之胙諸侯為一國

之主雖非宗子亦得移宗於已建宗廟為祭主

邴和叔叙明道先生事云堯舜三代帝王之治所以博

大悠遠上下與天地同流者先生固已默而識之

所謂識其

大者至於興造禮樂制度文為下至行師用兵戰陣之法

無所不講皆造其極外之邊圉情狀山川道路之險易

邊鄙防戍城寨斥候控帶之要靡不究知

壘土居民曰城木柵處兵

曰寨斥遠也候伺也謂遠同敵人控制禦也帶圍護也

其吏事操決文法簿書又

皆精密詳練若先生可謂通儒全才矣

附錄○操決謂操持斷決也

介甫言律是八分書是他見得

外書○朱子曰律是刑統歷代相傳至周世宗

命實儀注解名曰刑統與古法相近故曰八分書又曰律所以明法禁非亦有助於教化但於根本上少有欠

缺耳是他見得
蓋許之之詞

橫渠先生曰兵謀師律聖人不得已而用之其術見三

王方策歷代簡書惟志士仁人為能識其遠者大者素

求預備而不敢忽忘

文集下同○好謀而成師出以律雖聖人用師無謀則必敗無律則

必亂特非若後世譎詐以為謀酷暴以為律斯其為遠者大者惟志士仁人為能識之

肉辟於今世死刑中取之亦足寬民之死過此當念其

散之之久

肉刑有五刻額曰墨辟截鼻曰劓辟刑足曰剕辟淫刑曰宮辟死刑曰大辟至漢文帝始

罷墨劓剕宮之刑或曰宮刑不廢今欲取死刑情輕者用肉刑以代之外此當念民心渙散之久必明禮義教

化以維持之不
但省刑以緩死

呂與叔撰橫渠先生行狀曰先生慨然有意三代之治
論治人先務未始不以經界為急嘗曰仁政必自經界
始貧富不均教養無法雖欲言治皆苟而已

孟子曰仁政必自經

界始蓋經界不正則富者有所恃而易於為惡貧者世
失所養而不暇為善教養之法俱廢其治苟且而已
之病難行者未始不以亟奪富人之田為辭然茲法之
行悅之者衆苟處之有術期以數年不刑一人而可復
所病者特上之人未行耳乃言曰縱不能行之天下猶

可驗之一鄉方與學者議古之法共買田一方畫為數井上不失公家之賦役退以其私正經界分宅里立斂法廣儲蓄興學校成禮俗救菑恤患敦本抑末足以推先王之遺法明當今之可行此皆有志未就

橫渠先生為雲巖令政事大抵以敦本善俗為先

去浮華而

務質抑末作而尚本皆敦本之事也每以月吉具酒食

勉其孝弟興於禮遜皆善俗之事也

召鄉人高年會縣庭親為勸酬使人知養老事長之義

因問民疾苦及告所以訓戒子弟之意

行狀曰月吉月朔也

橫渠先生曰古者有東宮有西宮有南宮有北宮異宮而同財此禮亦可行古人慮遠目下雖似相疎其實如此乃能久相親蓋數十百口之家自是飲食衣服難為得一

族大人衆則服食器用固有不能齊者同宮合處則怨爭之風或作矣

又異宮乃容

子得伸其私所以避子之私也子不私其父則不成為子古之人曲盡人情必也同宮有叔父伯父則為子者何以獨厚於其父為父者又烏得而當之

雖同宗祖然親疎有分異

宮者亦使人子各得盡情於其親也不然則交相病矣

父子異宮為命士以上愈

貴則愈嚴

一命為士則父子亦異宮愈貴則分制愈密

故異宮猶今世有逐

位非如異居也

樂說

治天下不由井地終無由得平周道止是均平

語錄下同○周

道如砥言其平也

井田卒歸於封建乃定

國有定君官有定守故民有定業後世長吏更易不常相仍苟

且縱復井田不歸於封建則其蔽蔽紛爭之患庸可定乎

近思錄卷九

欽定四庫全書

近思錄卷十

宋朱子呂祖謙同編

葉采集解

政事

凡六十四條

此卷論臨政處事益明乎治道而通乎治法則
施於有政矣凡居官任職事上撫下待同列選
賢才處世之道具焉

伊川先生上疏曰夫鐘怒而擊之則武悲而擊之則哀

誠意之感而入也告於人亦如是古人所以齋戒而告

君也

心誠則氣專氣專則聲應不誠而能感乎

臣前後兩得進講未嘗敢不

宿齋預戒潛思存誠親感動於上心若使營營於職事

紛紛其思慮待至上前然後善其辭說徒以頰舌感人

不亦淺乎

文集下同

或問伊川未進講以前還有間斷否朱子曰尋常未嘗不誠臨見君時又加

意爾如孔子沐浴而告哀公是也

伊川答人示奏稿書云觀公之意專以畏亂為主願欲

公以愛民為先力言百姓飢且死丐朝廷哀憐因懼將

為寇亂可也不惟告君之體當如是事勢亦宜爾

徒言民飢

將亂為可慮而不言民飢將死為可傷則人主徒有愛懼忿疾之心而無哀矜惻怛之意矣告君之體必詞順而理直可也公方求財以活人祈之以仁愛則當輕財而重

民懼之以利害則將恃財以自保

哀矜之心生則能輕財以救民之死憂懼

之心作反將吝財以防民之變

古之時得丘民則得天下後世以兵制

民以財聚眾聚財者能守保民者為迂惟當以誠意感

動覲其有不忍之心而已

四井為甸四甸為丘得乎一丘之民則可以得天下說見

孟子後世以兵制民謂民有所不足畏以財聚眾謂財有所不可闕於是聚財為守國之道以愛民為迂緩

之事苟徒懼之以禍亂則無惻隱愛民之心愈增其聚財自守之慮矣

明道為邑及民之事多衆人所謂法所拘者然為之未嘗大戾於法衆亦不甚駭謂之得伸其志則不可求小補則過今之為政者遠矣人雖異之不至指為狂也至

謂之狂則大駭矣

法令有未便於民者衆人為之未免拘礙惟先生道德之盛從容裁處故

不大戾當時之法而有補於民人雖異之而不至於駭者亦其存心寬平而區處有方也

盡誠為之

不容而後去又何嫌乎

此又可以見先生忠厚懇惻之心豈若悻悻然小丈夫之為哉

明道先生曰一命之士苟存心於愛物於人必有所濟

苟存愛物之心
必有及物之效

伊川先生曰君子觀天水違行之象知人情有爭訟之

道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟無由

生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也

易傳下同

○訟卦象傳坎下乾上為訟天西運水東流故曰違行交結朋遊親戚也契券文書要約也此皆生訟之端慮

其始必謹必明

師之九二為師之主恃專則失為下之道不專則無成

功之理故得中為吉

恃專則失為下之道如衛青不敢專誅而具歸天子使自裁之是也

不專則不能成功所謂將在外君令有所不受是也二居中故有得中之象凡師之道威和

並至則吉也

威而不和則人心懼而離和而少威則人心玩而弛九二剛中故有威和相濟之象

世儒有論魯祀周公以天子禮樂以為周公能為人臣

不能為之功則可用人臣不得用之禮樂是不知人臣

之道也夫居周公之位則為周公之事由其位而能為

者皆所當為也周公乃盡其職爾

師卦九二傳成王幼周公攝政周公沒成

王思其勲德錫魯以天子之禮樂使祀周公焉孔子曰成王之賜伯禽之受皆非也或者謂周公能為人臣不能為之功故可用人臣不得用之禮樂夫聖人之於事君也有盡其道而已非有加於職分之外也若職分之

外是乃
過為矣

大有之九三曰公用亨於天子小人弗克伊川易傳曰
三當大有之時居諸侯之位有其富盛必用亨通於天
子謂以其有為天子之有也乃人臣之常義也

當大有之時公

侯禮所有之富故戒之以用亨通於天子如朝覲供貢
之儀凡所以奉上之道皆不敢自有其有乃為盡人臣
之義也若小人處之則專其富有以為私不知公以奉上

之道故曰小人弗克也

人心所從多所親愛者也常人之情愛之則見其是惡

之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善

為惡也苟以親愛而隨之則是私情所與豈合正理故

隨之初九出門而交則有功也

人心之從違多蔽於好惡之私而失其是非之

正卦主於隨苟惟親暱之隨則違正理矣故必出門而交則無所繫累而所從者有功也

隨九五之象曰孚於嘉吉位正中也伊川易傳曰隨以

得中為善隨之所防者過也蓋心所悅隨則不知其過

矣

震下兌上為隨震動也兌悅也以悅而動易過於隨而不自知故必得中為善

坎之六四曰樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎伊川易

傳曰此言人臣以忠信善道結於君心必自其所明處

乃能入也

一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也所謂忠信善道也牖者室中所以通明也

蓋忠信者納約之本雖懷樸素之誠苟不因其明而納焉則亦不能入矣人心有所蔽有所

通通者明處也當就其明處而告之求信則易也故云

納約自牖能如是則雖艱險之時終得无咎也

人心各有所蔽

各有所通攻其蔽則未免扞格因其明而導之則易於聽信

且如君心蔽於荒樂唯

其蔽也故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君者

未有不因其所明者也故訐直強勁者率多取忤而溫

厚明辨者其說多行

訐者發人之陰惡也計直則無委曲強勁則乏和順故矯拂之過每

至牴牾溫厚者其氣和明辨者其理著故感悟之易每多聽從納約自牖惟溫厚明辨者能之

非惟告

於君者如此為教者亦然夫教必就人之所長所長者

心之所明也從其心之所明而入然後推及其餘孟子

所謂成德達財是也

成德者因其有德而成就之達財者因其有才而遂達之皆謂就其

所長開導之也

恒之初六曰浚恆貞凶象曰浚恆之凶始求深也伊川

易傳曰初六居下而四為正應四以剛居高又為二三

所隔應初之志異乎常矣而初乃求望之深是知常而

不知變也

初與四為位應九與六為爻應此理之常也然為九二九三所隔則已改其常矣初六當

常之時知常而不知變求之過深是以至於凶悔也世之貴望故素而至悔咎者

皆浚恆者也

素舊也

遯之九三曰係遯有疾厲畜臣妾吉伊川易傳曰係戀

之私思懷小人女子之道也故以畜養臣妾則吉

九三下乘

六二有係戀之心則失宜遯之時矣故有災危然君子用是道以畜其臣妾則可以固結其欲遯之心是以吉

也然君子之待小人亦不如是也

御下之道苟所當去亦不可以係戀而姑

息也

睽之象曰君子以同而異伊川易傳曰聖賢之處世在

人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異

聖賢

之所為惟順乎理而已豈顧夫世俗之同異哉故循乎天理之常者聖賢安得不與人同出於流俗之變者聖

賢安得不與人異不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者

隨俗習非之人也要在同而能異耳

同而能異則不拂於人理之常而亦

不徇乎習俗之化惟理之從耳然其所以為異者乃所以成其大同也是亦一事而已

睽之初九當睽之時雖同德者相與然小人乖異者至衆若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此則失舍弘之義致凶咎之道也又安能化不善而使之合乎故必

見惡人則无咎也

初與四位相應而又皆陽為同德相與不至睽孤然當睽之時乖異者衆

故必懷舍弘之義而無棄絕之意則不善者可化乖異者可合乃无咎也

古之聖王所以能

化奸凶為善良革仇敵為臣民者由弗絕也

弗絕之則開其自新

之路而啟其從善之機也

睽之九二當睽之時君心未合賢臣在下竭力盡誠期

使之信合而已

二五相應然時方睽違上下乖戾故二必外竭其力內盡其誠期使疑者信睽

者合

至誠以感動之盡力以扶持之明義理以致其知

杜蔽惑以誠其意如是宛轉以求其合也

內竭其誠以感動君心外

盡其力以扶持國政此盡其在我者也推明義理使君之知無不至杜塞蔽惑使君之意無不誠此啟其君者也如是宛轉求之睽者庶其可合所謂過主於巷也巷者委曲之途也遇非枉道逢迎也

巷非邪僻由徑也故象曰遇主於巷未失道也

上言遇主於巷

亦正理之當然苟過不以直而至於枉道逢迎巷不以正而至於邪僻由徑苟求其合而陷於邪枉則又非遇主於巷之道也

損之九二曰弗損益之伊川易傳曰不自損其剛貞則

能益其上乃益之也若失其剛貞而用柔說適足以損

之而已

剛正不撓乃能有益於君蓋柔邪之人阿意順旨惟務容悅善而遇柔悅善亦不進惡而遇柔

悅必長其惡矣故國有險倭之臣士有善柔之友皆有損無益

世之愚者有雖無邪心

而惟知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也

九二

剛中非有邪心者但當損下益上之時惟知損已以奉上而不知臣道之少貶未有能致益其君者故有弗損

益之之戒

益之初九曰利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下

不厚事也伊川易傳曰在下者本不當處厚事厚事重大之事也以為在上所任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為元咎能致元吉則在上者任之為知人已當之為勝任不然則上下皆有咎也

大作即厚事之謂也卦當損上益下

初居最下受上之益是當大任者必克濟其事而大善上下乃可无咎

革而無甚益猶可悔也況反害乎古人所以重改作也

革卦象傳事之變更則於大體不能無傷苟非有大益無後患君子不輕於改作

漸之九三曰利禦寇伊川易傳曰君子之與小人比也

自守以正豈惟君子自完其已而已乎亦使小人得不

陷於非義是以順道相保禦止其惡也

九三上下皆陰是君子與小人

同列相比也君子以守正而不失其身小人亦以近正而不敢為惡以順道而相保禦是能止其惡也

旅之初六曰旅瑣瑣斯其所取災伊川易傳曰志卑之

人既處旅困鄙猥瑣細無所不至乃其所以致悔辱取

災咎也

初居旅之下故為志卑之人此教人處旅困之道當略細故存大體斯免悔咎也

在旅而過剛自高致困災之道也

旅卦九三象傳遇剛則暴戾而乏和順自

高則矯亢而人不親附處旅如是必致困災

兌之上六曰引兌象曰未光也伊川易傳曰說既極矣
又引而長之雖說之之心不已而事理已過實無所說
事之盛則有光輝既極而強引之長其無意味甚矣豈

有光也

兌之上六悅之極也悅極而復引之事既過而強為悅何輝光之有

中孚之象曰君子以議獄緩死伊川易傳曰君子之於
議獄盡其忠而已於決死極於惻而已天下之事無所
不盡其忠而議獄緩死最其大者也

議獄而無不盡其心致其審也決死

而存不忍之心致其愛也君子雖無往不盡其中心之誠而於議獄緩死則尤其所謹重者也

事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀
過儉大過則不可所以小過為順乎宜也能順乎宜所
以大吉小過卦象傳禮過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆小過之以順乎事之宜若過之甚則恭為足恭
哀為毀瘠儉為鄙
愴又失其宜矣

防小人之道正己為先

小過卦九三傳待小人之道先當正己己一於正則彼雖姦詐

將無間之可乘矣其他防患之道皆當以正己為先

周公至公不私進退以道無利欲之蔽

周公之心在於天下國家而不

在其身是以至公無私而進退合道蓋無一毫利欲之蔽

其處己也夔夔然存恭畏

之心其存誠也蕩蕩然無顧慮之意所以雖在危疑之

地而不失其聖也

夔夔戒謹卑順之貌存誠者自信之篤也蕩蕩明白坦平之義聖人雖當

危疑之地既不怠戾而改常亦不疑懼而失守是為不失其聖也

詩曰公孫碩膚赤舄

几几

經說下同○詩狼跋篇碩大也膚美也遜避讓也謂有大美而謙遜不居也赤舄赤服之舄也几几

進退安重貌蓋其恭順安舒之意如此

採察求訪使臣之大務

採察民隱求訪賢才二事使職之大者也

明道先生與吳師禮談介甫之學錯處謂師禮曰為我

盡達諸介甫我亦未敢自以為是如有說願往復此天

下公理無彼我果能明辨不有益於介甫則必有益於

我

適書下同○先生忠誠懇至詞氣和平
如此豈若悻悻好勝自是者之為哉

天祺在司竹常愛用一卒長及將代自見其人盜筍皮

遂治之無少貸罪已正待之復如初略不介意其德量

如此

德量大則不
為喜怒所遷

明道因論口將言而囁嚅云若合開口時要他頭也須

開口

本註云如荆
軻於樊於期

須是聽其言也厲

囁嚅欲言而不敢
發之貌厲剛決之

意理明義直內無不足則出於口者自然剛決不可回
挽安有囁嚅之態○朱子曰合開口者亦曰理之所當

言樊於期事非理所得言特取其事之難言而猶言之耳

須是就事上學盡振民育德然有所知後方能如此何

必讀書然後為學

振民育德修己治人之事也然必知之至而後行之至無非學也豈但讀

書而謂之學哉子路亦嘗有是言而夫子斥之何也蓋為學之道固不專於讀書必以讀書為窮理之本子羔既未及為學而遽使之以仕為學則非特失知行之序而且廢窮理之大端臨事錯繆安能各當其則哉程子之教固以讀書窮理為先務然不就事而學則捨簡策之外凡應事接物之際不知所以用力其學之間斷多矣二者之言各有在也

先生見一學者忙迫問其故曰欲了幾處人事曰某非

不欲周旋人事者曷常似賢急迫

事雖多為之必有序
事雖急應之必有節

未聞可以急遽
苟且而處之者

安定之門人往往知稽古愛民矣則於為政也何有

安胡

定教學者以通經術治時務明體適用故其門人皆知
以稽古愛民為事稽古則為政之法愛民則為政之本

門人有曰吾與人居視其有過而不告則於心有所不

安告之而人不受則奈何明道曰與之處而不告其過

非忠也要使誠意之交通在於未言之前則言出而人

信矣

誠意素孚則
信在言前

又曰責善之道要使誠有餘而言不

足則於人有益而在我者無自辱矣

誠意多於言語則在彼有感悟之益

在我無煩

瀆之辱

職事不可以巧免

職所當為而巧圖規避是自私用智之人也

居是邦不非其大夫此理最好

朱子曰下訕上則無忠敬之心

克勤小物最難

不忽於小謹之至也

欲當大任須是篤實

篤實則力量深厚而謀慮審固斯可以任大事

凡為人言者理勝則事明氣忿則招拂

理勝而氣平則人易曉而聽亦

順或者理雖明而挾忿氣以勝之則反致扞格矣

居今之時不安今之法令非義也若論為治不為則已
如復為之須於今之法度內處得其當方為合義若須
更改而後為則何義之有

中庸曰非天子不議禮不制
度不考文居下位而守上之

法令義也由今之法而處得其宜斯為
善矣若率意改作則已失為下之義

今之監司多不與州縣一體監司專欲伺察州縣州縣
專欲掩蔽不若推誠心與之共治有所不逮可教者教
之可督者督之至於不聽擇其甚者去一二使足以警
衆可也

伊川先生曰人惡多事吾甚憫之世事雖多盡是人事

人事不教人做更責誰做

人事雖多皆人所當為者苟有厭事之意則應之必不盡

其理

矣

感慨殺身者易從容就義者難

一時感慨至於殺身而不顧此匹夫匹婦猶或

能之若夫從容就義死得其所自非義精仁熟者莫之能也中庸曰白刃可蹈中庸不可能也○張南軒曰君子不避難亦不入於難惟當夫理而已於所不當避而避固私也於所不當預而預乃勇於就難是亦私而已如曾子子思之避寇或不避三仁之或死或不死皆從容于義之所當然而已

人或勸先生以加禮近貴先生曰何不見責以盡禮而

責之以加禮禮盡則已宜有加也

此與孟子不與右師言同意

或問簿佐令者也簿所欲為令或不從奈何曰當以誠意動之今令與簿不和只是爭私意令是邑之長若能以事父兄之道事之過則歸已善則惟恐不歸於令積此誠意豈有不動得人

過則歸之已善則歸之令非曰姑為此以悅人蓋事長之道當

如是也

問人於議論多欲直己無舍容之氣是氣不平否曰固是氣不平亦是量狹

量狹故常欲已勝而無舍容之氣

人量隨識長亦

有人識高而量不長者是識實未至也

見識陋則人已得失之間皆為

之動是即量之狹也故識之長則量亦長

大凡別事人都強得惟識量不可

強

惟識與量則隨人天資學力所至而不可強也

今人有斗筲之量有釜斛之

量有鍾鼎之量

十升為斗筲竹器容斗二升釜容六斗四升十斗為斛十斛為鍾

有江

河之量江河之量亦大矣然有涯有涯亦有時而滿惟

天地之量則無滿故聖人者天地之量也聖人之量道

也常人之有量者天資也

聖人之心純乎道道本無外故其量亦無涯天資者氣稟

也氣稟則有涯常人而能學以通乎道極其至則亦聖人之無涯也

天資有量須有限大

抵六尺之軀力量只如此雖欲不滿不可得也如鄧艾
位三公年七十處得甚好及因下蜀有功便動了謝安
聞謝玄破苻堅對客圍棋報至不喜及歸折屐齒強終
不得也

事見魏晉史

更如人大醉後益恭謹者只益恭謹便

是動了雖與放肆者不同其為酒所動一也又如貴公

子位益高益卑謙只卑謙便是動了雖與驕傲者不同

其為位所動一也

居之如常而不為異者量足以勝之也一有意於其間雖驕肆謙恭之不

同要皆為彼所動也然惟知道者量自然宏大不勉強而成今人

有所見卑下者無他亦是識量不足也

知道者雖窮居陋巷而不加損

雖祿之以天下而不加益舉世舉之而不加勸舉世非之而不加愠何者道固不為之而有增損也

人纔有意於為公便是私心

公者天理之自然有意為之則計較安排即是私意

昔有人典選其子弟係磨勘皆不為理此乃是私意

舉

朝廷之選舉也進退之權實非已之所得而有子弟該磨勘而不為理蓋避私嫌而不知如此是以選舉為已之私恩乃是私意也於此可以識大公之道矣人多言古時用直不避嫌得後

世用此不得自是無人豈是無時

本注云因言少師典舉明道薦才事○苟

能以至公之心行至公之道何嫌之避何時而不可行

君實嘗問先生云欲除一人給事中誰可為者先生曰
初若泛論人材却可今既如此頤雖有其人何可言君
實曰出於公口入於光耳又何害先生終不言
泛論人
材則無
不可若擇人任職乃宰相之事非在
下位者所可與矣此制義之方也

先生云韓持國服義最不可得一日頤與持國范夷叟
泛舟於潁昌西湖須臾客將去有一官員上書謁見大
資頤將為有甚急切公事乃是求知已頤云大資居位
却不求人乃使人倒來求已是甚道理

韓維字持國范
純禮字夷叟在

上位者當勤於求賢豈當待人反求
知求知者失已使之求知者失士

夷叟云只為正叔

太執求薦章常事也頤云不然只為曾有不求者不與
來求者與之遂致人如此持國便服

先生因言今日供職只第一件便做他底不得吏人押
申轉運司狀頤不曾簽國子監自係臺省臺省係朝廷

官外司有事合行申狀豈有臺省倒申外司之理只為

從前人只計較利害不計較事體直得恁地

春秋書法
王人雖微

序於諸侯之
上尊王也

須看聖人欲正名處見得道名不正時便

至禮樂不興是自然住不得

說見論語○名分不正則施之於事者顛倒而無序

非戾而不和禮樂何以興此自然必至之勢

學者不可不通世務天下事譬如一家非我為則彼為

非甲為則乙為

君子存心正大如此其所以講明世道者蓋亦非分外之事也

人無遠慮必有近憂思慮當在事外

外書下同○蕪氏曰慮不在千里之

外則患在几席之下此以地之遠近言也一說先事而圖之則事至而無患此以時之遠近言也然其理則一也

聖人之責人也常緩便見只欲事正無顯人過惡之意

伊川先生云今之守令惟制民之產一事不得為其他

在法度中甚有可為者患人不為耳

制民之產謂井田貢助之法

明道先生作縣凡坐處皆書視民如傷四字嘗曰顯常

愧此四字

伊川先生每見人論前輩之短則曰汝輩且取他長處

揚人之短本為薄德況前輩乎

劉安禮云王荊公執政議法改令言者攻之甚力明道

先生嘗被旨赴中堂議事荊公方怒言者厲色待之先

生徐曰天下之事非一家私議願公平氣以聽荆公為

之媿屈

附錄下同。○劉立之字安禮程子門人也熙寧初王荆公安石參知政事創制新法中外皆言

其不便荆公獨憤然不顧明道先生權監察御史裏行被旨赴中堂議事從容一言之間荆公乃為之媿屈蓋有以破其私己之見而消其忿厲之氣也

劉安禮問臨民明道曰使民各得輸其情

民情皆得以聞則自無

不得其所之患然非平易聰達者能之乎問御吏曰正己以格物

居上既正則下有所

感而正矣非徒事乎刑罰之嚴也

橫渠先生曰凡人為上則易為下則難然不能為下亦

未能使下不盡其情偽也大抵使人常在其前已嘗為

之則能使人

文集○樂於使人而憚於事人此人常情也然知事人之道然後知使入之道已未

嘗事人則使人之際必不能盡其情

坎維心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑則雖

難必濟而往有功也

坎為重險故曰積險二五以剛居中故外雖有積險其中心自亨通

而無所疑懼也心亨而無疑則可以出險矣

今水臨萬仞之山要下即下無

復凝滯之在前惟知有義理而已則復何回避所以心

通

易說下同此以坎象而言人於義理苟能信之篤行之決如水之就下則沛然而莫禦何往而不心亨

哉

人所以不能行已者於其所難者則情其異俗者雖易

而羞縮惟心弘則不顧人之非笑所趨義理耳視天下

莫能移其道

志不立氣不充故有怠惰與羞縮惟心弘則立志遠大義理勝則氣充

然為

之人亦未必怪正以在已者義理不勝情與羞縮之病

消則有長不消則病常在意思齷齪無由作事

滕文公行三并

之喪始也父兄百官皆不欲文公以義理所當為發哀

戚之誠心人亦莫不悅服所患在我義理不勝則不能

自強故有情在古氣節之士冒死以有為於義未必中

與羞縮之患

欽定四庫全書

近思錄

九

然非有志槩者莫能況吾於義理已明何為不為

志氣感慨

雖未必中於義而死且不顧況吾義理既明高何急情羞縮之為舉重明輕所以激昂蒸懦之士

始初六羸豕乎蹢躅豕方羸時力未能動然至誠在於

蹢躅得伸則伸矣

羸弱也蹢躅跳躍也豕性陰躁雖當羸弱之時其誠心未嘗不在於動也

得肆則肆矣猶小人雖困志在求逞君子所當察也

如李德裕處置閹宦徒知其

帖息威伏而忽於志不忘逞照察少不至則失其幾也

唐武宗時德裕為相君臣契合莫能間之宦寺之使帖息畏伏誠若無能為者而不知其志在求逞也繼嗣重事平定於宦者之手而德裕遼矣蓋幾微之間所當深察

人教小童亦可取益絆已不出入一益也

取益謂有益於已絆牽繫

也授人數數已亦了此文義二益也

數數猶頻數也了曉徹也對之

必正衣冠尊瞻視三益也常以因已而壞人之才為憂

則不敢墮四益也

語錄○此段當在十一卷之末

近思錄卷十

欽定四庫全書

子部

近思錄卷十一至十四

詳校官典籍臣潘奕雋

刑部郎中臣許兆椿覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官編修臣汪學金

謄錄監生臣張詵

欽定四庫全書

近思錄卷十二

宋朱子呂祖謙同編

葉采集解

教學

凡二十一條

此卷論教人之道蓋君子進則推斯道以覺天下退則明斯道以淑其徒所謂得英才而教育之即新民之事也

濂溪先生曰剛善為義為直為斷為嚴毅為幹固惡為

猛為隘為強梁柔善為慈為順為吳惡為懦弱為無斷

為邪佞

朱子曰氣稟剛柔固陰陽之大分而其中又各有善惡之分焉惡者固為非正而善者亦未必

皆得乎中也

惟中也者和也中節也天下之達道也聖人之

事也

朱子曰此以得性之正而言也然其以和為中與中庸不合蓋就已發無過不及者而言之如書所

謂允執厥中者也

故聖人立教俾人自易其惡自至其中而止

矣

通書○朱子曰易其惡則剛柔皆善有嚴毅慈順之德而無強梁懦弱之病矣至其中則其或為嚴毅或

為慈順也又皆中節而無太過不及之偏矣

伊川先生曰古人生子能食能言而教之

古者子生能食則教之以

右手能言則教之唯諾

大學之法以豫為先人之幼也知思未有

所主便當以格言至論日陳於前雖未曉知且當薰聒

使盈耳充腹久自安習若固有之雖以他言惑之不能

入也

學記曰禁於未發之謂豫此所謂少成若天性習慣如自然者也

若為之不豫及

乎稍長私意偏好生於內衆口辯言鑠於外欲其純完

不可得也

文集教之不早及其稍長內為物欲所陷溺外為流俗所銷靡欲其心德之無偏駁難

矣

觀之上九曰觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

伊川易傳曰君子雖不在位然以人觀其德用為儀法

故當自慎省觀其所生常不失於君子則人不失所望

而化之矣

上為無位之地故曰不在位然當觀之時高而在上固衆人所觀瞻而用為法則者要當

謹畏反觀內省己之所為常不違乎君子之道而後人心慰滿得所矜式也

不可以不在於

位故安然故意無所事也

易傳○釋志未平也言高尚之士亦不可以輕意肆志也

聖人之道如天然與衆人之識甚殊邈也門人弟子既

親炙而後益知其高遠既若不可及則趨望之心息矣

故聖人之教常俯而就之

聖人教人循循善誘常俯而就之蓋亦因其資以設教不

使之徒見高遠而自沮也

事上臨喪不敢不勉君子之常行不困於

酒尤其近也而以已處之者不獨使夫資之下者勉思

企及而才之高者亦不敢易乎近矣

經說說見論語○道固不外日用常

行之間在聖人無事乎思勉耳夫子設教固常人之所可勉而賢者之所不可忽也

明道先生曰憂子弟之輕俊者只教以經學念書不得

令作文字

志輕才俊者憚於檢束而樂於馳逞使之習經念書則心平氣定使作文字則得以用其

才而長其輕俊矣

子弟凡百玩好皆奪志至於書札於儒者事

最近然一向好著亦自喪志如王虞顏柳輩誠為好人

則有之曾見有善書者知道否平生精力一用於此非

惟徒廢時日於道便有妨處足知喪志也

遺書下同
王右軍藏之

虞永興世南顏魯公真卿柳河東公權皆工書札亦各有風節表見當世然終不足以知道蓋專工一藝豈特徒廢時日妨於學問而志局於此已失其操存之本矣

胡安定在湖州置治道齋學者有欲明治道者講之於

中如治民治兵水利算數之類嘗言劉彝善治水利後

累為政皆興水利有功

治民如政教施設之方治兵如戰陣部伍之法水利如江河渠

堰之利算數如

律歷九章之類

凡立言欲涵蓄意思不使知德者厭無德者惑

知德者玩其意

而不厭無德者守其說而不惑○朱子曰近看尹先生論語說句句有意味不可以為常談而忽之也

教人未見意趣必不樂學欲且教之歌舞如古詩三百篇皆古人作之如關雎之類正家之始故用之鄉人用之邦國日使人聞之此等詩其言簡與今人未易曉欲別作詩略言教童子灑掃應對事長之節令朝夕歌之似當有助

子厚以禮教學者最善使學者先有所據守

禮以恭敬辭遜為本

而有節文度數之詳學者從事乎此則
日用言動之間皆有依據持守之地

語學者以所見未到之理不惟所聞不深徹反將理低

看了

學者所見未到而驟以語之則彼不惟無深造自得之功而亦且輕視之矣

舞射便見人誠古之教人莫非使之成已

舞者所以導其和射者所

以正其志要必以誠心為之誠者所以成己也

自灑掃應對上便可到聖人事

灑掃應對即是教之以誠誠之至即是聖人事

自幼子常視毋誑以上便是教人以聖人事

說見曲禮視同示

誑欺妄也小未有知常示以正事此聖人无妄之道

先傳後倦君子教人有序先傳以小者近者而後教以

大者遠者非是先傳以近小而後不教以遠大也

子游識子

夏之門人於灑掃應對進退末事則可矣於道之本原則無如之何子夏聞而非之曰君子之道孰先傳焉孰後倦焉蓋君子教人先後有序不容躐等而驟進非謂傳以近小者於先而不教以遠大者於後也○朱子曰灑掃應對精義入神事有大小禮無大小事有大小故其教有序而不可躐理無大小故隨其所處而皆不可不盡愚謂子夏正謂教人小大有別前後程子之說却就灑掃應對上發明理無大小自是一義

伊川先生曰說書必非古意轉使人薄學者須是潛心積慮優游涵養使之自得今一日說盡只是教得薄至

如漢時說下帷講誦猶未必說書

理貴玩索至於口耳之傳末矣下帷講誦

如董仲舒之徒說見漢史

古者八歲入小學十五入大學擇其才可教者聚之不

肖者復之農畝蓋士農不易業既入學則不治農然後

士農判

古者自國之貴胄子弟及士庶人之子八歲則皆入小學十五則入大學然後擇其才之可教

者聚之於學其不可教者復歸之農畝

在學之養若士大夫之子則不慮

無養雖庶人之子既入學則亦必有養古之士者自十

五入學至四十方仕中間自有二十五年學又無利可

趨則所志可知須去趨善便自此成德後之人自童稚間已有汲汲趨利之意何由得向善故古人必使四十而仕然後志定只營衣食却無害惟利祿之誘最害人

本註云人有養便方定志於學○先王設教養之周而行之久士有定志專於修己而緩於干祿故能一意趨善卒於成德後世反是只營衣食者求於力分之內未足以奪志故無害若誘於利祿則所學皆非為己而根本已搖矣故害最甚

天下有多少才只為道不明於天下故不得有所成就且古者興於詩立於禮成於樂如今人怎生會得古人

於詩如今人歌曲一般雖閭巷童稚皆習聞其說而曉

其義故能興起於詩後世老師宿儒尚不能曉其義怎

生責得學者是不得興於詩也

古人歌詩習熟其說而通達其義故吟諷之間

足以感發其善心而懲創其逸志

古禮既廢人倫不明以至治家皆無

法度是不得立於禮也

禮所以叙人倫而施之家國者皆有法度以為據依故能有立

也

古人有歌詠以養其性情聲音以養其耳目舞蹈以

養其血脈今皆無之是不得成於樂也

歌詠聲詩溫柔為厚有以養其

性情也五聲成文八音相比鴻裁疏數節奏和平有以養其耳目也至於手之舞足之蹈執其羽籥干戚之器

習其屈伸俯仰縱北舒疾之文是以容貌得莊行列得正進退得齊心志條暢而血氣和平是有以養其血脈也
古之成材也易今之成材也難

孔子教人不憤不啟不悱不發蓋不待憤悱而發則知之不固待憤悱而後發則沛然矣學者須是深思之思

而不得然後為他說便好

朱子曰憤者心求通而未得之意悱者口欲言而未能之

貌啟謂開其意發謂達其辭愚謂不待憤悱而遽啟發之則未嘗深思其受之也必淺既無所得其聽之也若亡啟發於憤悱之餘則思深力窮而陰然有得必沛然而通達矣
初學者須是且為他

說不然非獨他不曉亦止人好問之心也

此又誘進初學之道

橫渠先生曰恭敬搏節退讓以明禮仁之至也愛道之

極也

曲禮曰君子恭敬搏節退讓以明禮鄭氏曰搏猶趨也謂趨就乎節約也恭敬者禮之本搏節退讓

禮之文君子從事乎此則視聽言動之間天理流行人欲消盡而心德全矣是仁之至也恭敬則無慢忽搏節

則無驕溢退讓則無怨爭是皆所以盡仁愛之道者也

已不勉明則人無從倡道

無從弘教無從成矣

正蒙曰明謂明禮也人必以禮而倡率道必以禮而宏大教必以禮

而就而成

學記曰進而不顧其安使人不由其誠教人不盡其材

其安其成其材皆謂受教者

人未安之又進之未喻之又告之徒使

人生此節目不盡材不顧安不由誠皆是施之妄也

此言

進而而不顧其安徒使人生此節目蓋三患實相因而然皆陵節躐等不當其可而施之也教人至難

必盡人之材乃不誤人觀可及處然後告之聖人之明

直若庖丁之解牛皆知其隙刃投餘地無全牛矣

此言教人

必盡其材聖人隨材施教各當其可如庖丁解牛洞見間隙無全牛矣事見莊子人之才足以

有為但以其不由於誠則不盡其材若曰勉率而為之

則豈有由誠哉

橫渠謹記說下同誠勉強為之而無誠意雖材所可為者

此言使人不由其

亦不能盡之矣○朱子曰嘗見橫渠簡與人謂其子曰來誦書不熟宜教他熟誦盡其誠與材

古之小兒便能敬事長者與之提攜則兩手奉長者之

手問之掩口而對

說見曲禮○捧手習扶持尊者掩口而對習其鄉尊者屏氣也蓋稍

不敬事便不忠信故教小兒且先安詳恭敬

安詳則不躁率恭敬

則不誕慢此忠信之本也

孟子曰人不足與適也政不足與間也唯大人為能格

君心之非非唯君心至於朋游學者之際彼雖議論異

同未欲深較惟整理其心使歸之正豈小補哉

橫渠孟子說

近思錄卷十一

欽定四庫全書

近思錄卷十二

宋朱子呂祖謙同編

葉采集解

警戒

此卷論戒謹之道修己治人常存警省之意不然則私欲易萌善日消而惡日積矣

濂溪先生曰仲由喜聞過令名無窮焉今人有過不喜人規如護疾而忌醫寧滅其身而無悟也噫

通書子
路有改過

遷善之實故
令名無窮焉

伊川先生曰德善日積則福祿日臻德踰於祿則雖盛而非滿自古隆盛未有不失道而喪敗者也

易傳下同
泰卦九

三傳德勝於祿則所享者雖厚而不為過祿過其德則所享者雖薄且不能勝況於隆盛乎隆盛之敗喪必自無德者致之也

人之於豫樂心說之故遲遲遂至於耽戀不能已也豫之六二以中正自守其介如石其去之速不俟終日故貞正而吉也

人處豫樂易至耽戀六二中正上又無應特立自守其節之堅介然如石無所轉移

也其去之速不俟終日無所耽戀也

處豫不可安且久也久則溺矣如二

可謂見幾而作者也蓋中正故其守堅而能辨之早去

之速也

惟其自守之堅故能見幾而作

人君致危亡之道非一而以豫為多

豫卦六五傳衰世之君大率以逸豫

致危亡可不深戒哉

聖人為戒必於方盛之時方其盛而不知戒故徂安富

則驕侈生樂舒肆則紀綱壞忘禍亂則釁孽萌是以浸

淫不知亂之至也

臨卦彖傳驕侈每生於安富之餘綱紀每廢於舒肆之日釁端禍孽每兆

於無虞之中故方盛之時實將衰之
漸聖人為戒於早則可保其長盛

復之六三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也

震下坤上為復三既陰躁又處震動之
終其於復善也躁動而不能固守者也復貴安固頻復

頻失不安於復也復善而屢失危之道也

有失而後有
復屢復而屢

失不當其德
危之道也

聖人開其遷善之道與其復而危其屢失

故云厲无咎不可以頻失而戒其復也頻失則為危屢

復何咎過在失而不在復也

屢失故危厲屢復故无
咎无咎者補過之稱也劉

質夫曰頻復不已遂至迷復

劉絢字質夫程子門人也
頻復頻失而不止久則玩

溺而不能復必至上九之迷復矣

伊川先生曰睽極則睚戾而難合剛極則躁暴而不詳

明極則過察而多疑睽之上九有六三之正應實不孤

而其才性如此自睽孤也

兌下離上為睽上居睽之終是睽之極也以九居上是剛

之極也居離之終是明之極也有是一者何往而不睽孤哉雖有正應亦不合矣

如人雖有親

黨而多自疑猜妄生乖離雖處骨肉親黨之間而常孤

獨也

多自疑猜過明之患也妄生乖離過剛好睽之致也

解之六三曰負且乘致寇至貞吝伊川易傳曰小人而

竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可

吝也

貞者小人之事也乘者君子之器也故為小人竊盛位之象勉為正事者貞也然而陰柔卑下之質

冒居內卦之上非其所安是以吝也若能大正則如何曰大正非陰柔所

能也若能之則是化為君子矣

益之上九曰莫益之或擊之伊川易傳曰理者天下之至公利者衆人所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利無侵於人人亦欲與之若切於好利蔽於自私求自益以損於人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊

奪之者矣

在上者推至公之理而與衆同其利則衆亦與之同其利苟懷自私之心而惟利己則人

亦各欲利其已而奪其所利矣益之上九人莫益之而或擊之者以其求益之過也

艮之九三曰艮其限列其夤厲薰心伊川易傳曰夫止

道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則

處世乖戾與物睽絕其危甚矣

限界分也列紀也夤脊肉也亦一身上下之限

也三居內卦之上實內外之分故取象皆為限止之義所貴於止者謂各得所宜止而無過與不及也不度時中而一於限止焉堅執強忍

如此則違世絕物危厲甚矣人之固止一隅而舉世莫

與宜者則艱蹇忿畏焚燒其中豈有安裕之理厲薰心

謂不安之勢薰爍其中也

大率以說而動安有不失正者

歸妹彖傳兌下震上為歸妹兌說也震動也心

有所好樂則不得其正
沈從欲而忘返者耶

男女有尊卑之序夫婦有倡隨之理此常理也若徇情

肆欲惟說是動男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順則

凶而無所利矣

同上震長男兌少女以說而動則徇情肆欲必且失其常理而致凶矣

雖舜之聖且畏巧言令色說之惑人易入而可懼也如

此

兌卦六五傳巧言者工佞之言令色者善華之色皆務以悅人也人心喜順惡逆故巧言令色易以惑人

凡說之道皆然
不可不戒也

治水天下之大任也非其至公之心能捨己從人盡天

下之議則不能成其功豈方命圯族者所能乎

方不順也命天

理也圯族敗類也夫任天下之大事者非一人之私智所能集要必合天下之謀而後可也苟上不順乎天理下不依乎羣情恃其才智任已而行烏能有濟鯀雖九年而功弗成然其所治

固非他人所及也惟其功有叙故其自任益強弗戾圯

類益甚公議隔而人心離矣是其惡益顯而其功卒不

可成也

經說下同公議隔而得失莫聞人心離而事業莫與共之者矣

君子敬以直內微生高所枉雖小而害直則大

子曰孰謂微生

高直或乞醯焉乞諸其隣而與之微生姓高名君子敬以直內不容有一毫之邪枉所謂直也微生高以無為有曲意徇人蓋邪枉之態不能掩者事雖微所以害於直者甚大故聖人因以立教

人有慾則無剛剛則不屈於慾

謝上蔡曰剛與慾正相反能勝物之謂剛故常

伸於萬物之上為物掩之謂慾故常屈於萬物之下

人之過也各於其類君子常失於厚小人常失於薄君

子過於愛小人傷於忍

君子小人之分在於仁與不仁而已故仁者之過常在於厚與

愛不仁者之過常在於薄與忍

明道先生曰富貴驕人固不善學問驕人害亦不細遺書

下同○君子之學為已而已以學問驕人非特其學為務外而傲惰敗德學亦不進矣

人以料事為明便駸駸入逆詐億不信去也

子曰不逆詐不億不

信朱子曰逆未至而迎之也億未見而意之也愚謂事而無情曰詐言而無實曰不信詐者巧而不信者誕也揚子雲謂匿行曰詐易言曰誕是也若事未顯而逆料臆度之則自流於巧而惑於疑未必得事之情實矣人以料事為明者必至於此是周子曰謂能疑為明何啻千里

人於外物奉身者事事要好只有自家一箇身與心却不要好苟得外面物好時却不知道自家身與心却已

先不好了也

所謂以小害大
賤害貴者也

人於天理昏者是只為嗜欲亂著他莊子言其嗜欲深

者其天機淺此言却最是

嗜欲多則志亂氣昏而天
理微矣二者常相為消長

伊川先生曰閱機事之久機心必生蓋方其閱時心必

喜既喜則如種下種子

莊子曰有機械者必有機
事有機事者必有機心

疑病者未有事至時先有疑端在心周羅事者先有周

事之端在心皆病也

周羅但語猶兜攬也事未至而有
好疑喜事之端則事至之時有不

當疑而疑不當攬而攬者
矣故治心者必去其端

較事大小其弊為枉尺直尋之病

事無大小惟理是視或者有苟成急就之

意謂道雖少屈而所伸者大義雖微害而所利者博則有冒而為之者原其初心止於權大小遂至枉尺直尋其末流之弊乃有不可勝言矣

小人小丈夫不合小了他本不是惡

性無不善而局於氣質汨於利欲者

自小便之耳

雖公天下事若用私意為之便是私

事出於公而以私意為之即是私也

故學者以正心為本論人者必察其心不徒考其事

做官奪人志

仕而志於富貴者固不必言或馳騁乎是非予奪之境而此志動於喜怒愛惡之私

或經營於建功立業之間而此志陷於計度區畫之巧
德未成而從政者未有不奪其志學者所當深省也

驕是氣盈吝是氣歉人若吝時於財上亦不足於事上

亦不足凡百事皆不足必有歉歉之色

驕許夸吝鄙吝
也驕氣盈者常

覺其有餘吝氣歉者常覺其不足惟君子
所志者道故無時而盈亦無所不足

未知道者如醉人方其醉時無所不至及其醒也莫不

愧恥人之未知學者自視以為無缺及既知學反思前

日所為則駭且懼矣

邢恕云一日三點檢明道曰可哀也哉其餘時理會甚

事蓋做三省之說錯了可見不曾用功又多逐人面上說一般話明道責之邢曰無可說明道曰無可說便不得不說

曾子三省謂日以三事自省邢
做其言乃云一日三次點檢

橫渠先生曰學者捨禮義則飽食終日無所歆為與下民一致所事不踰衣食之間燕遊之樂耳

正蒙

鄭衛之音悲哀令人意思留連又生怠惰之意從而致驕淫之心雖珍玩奇貨其始惑人也亦不如是切從而生無限嗜好故孔子曰必放之亦是聖人經歷過但聖

人能不為物所移耳

橫渠禮
樂說

孟子言反經特於鄉原之後者以鄉原大者不先立心

中初無主惟是左右看順人情不欲違一生如此

橫渠
孟子

說經常也古今不易之常道也是是非非必有定理而好善惡惡必有定見今鄉原浮沈俯仰無所可否蓋其義理不立中無所主惟務悅人以其終身乃亂常之尤者君子反經復其常道則是非昭然而鄉原偽言偽行不得以惑之矣

近思錄卷十二

欽定四庫全書

近思錄卷十三

宋朱子呂祖謙同編

葉采集解

辨別異端

凡十四條

此卷辨異端蓋君子之學雖已至然異端之辨
尤不可以不明苟於此有毫釐之未辨則貽害
於人心者甚矣

明道先生曰楊墨之害甚於申韓佛老之害甚於楊墨

楊朱墨翟詳見孟子申不害者鄭人以刑名干韓昭侯
昭侯用以為相韓非韓之諸公子善刑名法術之學佛
者本西域之人為寂滅之學自漢以來其說始入中楊
國老者周柱下史老聃也其書論清淨無為之道

氏為我疑於仁墨氏兼愛疑於義申韓則淺陋易見故

孟子只闢楊墨為其惑世之甚也

楊氏為我可謂自私而不仁矣然而猶疑

似於無欲之仁墨氏兼愛可謂泛濫而無義矣然猶疑似於無私之義故足以惑人也若申韓之刑名功利淺陋而易見故孟子但闢楊墨恐其為人心之害而申韓不足闢也佛老其言近理又非

楊墨之比此所以為害尤甚楊墨之害亦經孟子闢之

所以廓如也

遺書下同 佛氏言心性老氏談道德皆近於理又非楊墨之比故其為人心之害

尤甚楊子雲曰古者楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也
朱子曰楊朱即老聃弟子孟子闢楊墨則老莊在其
中矣

伊川先生曰儒者潛心正道不容有差其始甚微其終
則不可救如師也過商也不及於聖人中道師只是過
於厚此商只是不及些然而厚則漸至於兼愛不及則
便至於為我其過不及同出於儒者其末遂至楊墨至
於楊墨亦未至於無父無君孟子推之便至於此蓋其
差必至於足也

師子張名商子夏名子張才高意廣泛
愛兼容故常過乎中子夏篤信自守規

模謹密故常不及乎中二子於道亦未遠也然師之過其流必至於墨氏之兼愛子夏之不及其後傳田子方子方之後為莊周是楊氏為我之學也孟氏推楊墨之極致則兼愛者至於無父蓋愛其父亦同於路人是無父也為我者至於無君蓋自私自其身而不知有上下是無君也

明道先生曰道之外無物物之外無道是天地之間無適而非道也即父子而父子在所以親即君臣而君臣在所以嚴以至為夫婦為長幼為朋友無所以為而非道此道所以不可須臾離也然則毀人倫去四大者其外於道也遠矣

物由道而形故道外無物道以物而其故物外無道人於天地間不能違物而獨立故無適而

非道也。今釋氏乃毀棄人倫滅絕四大具戾於道遠矣。
釋氏以地水火風為四大謂四大幻毀而成人身寂滅
幻根斷除一切故君子之於天下也無適也無莫也義之與比

若有適有莫則於道為有間非天地之全也

適可也莫不可也

從也君子之於天下無可無不可惟義之從也今釋氏可以寂滅無為而不可以察理應事必欲斷除外相始見法性非天地本然全體之性矣彼釋氏之學於敬以直內則有之矣

義以方外則未之有也

釋氏習定欲得此心收斂虛靜亦若所謂敬以直內然有體而

無用絕滅倫理何有於義故滯固者入於枯槁疏通者歸於恣肆此

佛之教所以為隘也吾道則不然率性而已斯理也聖

人於易備言之

釋氏離器以為道故於日用事物之間或拘或肆皆為之病名為大自在而實

則隘陋而一毫不容也若吾儒率性之道動靜各正既不病於拘亦不至於肆聖人贊易所謂知至至之可與幾也知終終之可與存義也敬以直內義以方外時止則止時行則行動靜不失其時體用本末備言之矣

又曰佛有一箇覺之理可以敬以直內矣然無義以方

外其直內者要之其本亦不是

佛學禪者覺也覺者心無尚著靈覺不昧所謂

常惺惺法若可敬以直內矣然而無制事之義則其所謂覺者猶無寸之尺無心之兩其直內之本亦非矣

釋氏本怖死生為利豈是公道

釋氏謂有生必有滅故有輪迴今求不生不滅

之理可免輪迴之苦此本出於利己之私意也

惟務上達而無下學然則其上

達處豈有是也元不相連屬但有間斷非道也

絕學而求頓悟

故無下學工夫道器本不相離今捨物以明理泯迹以求心豈知道者哉

孟子曰盡其心者

知其性也彼所謂識心見性是也若存心養性一段事

則無矣

朱子曰釋氏恍惚之間略見得心性影子都不見裏面許多道理就使有存養之功亦只存養

得他所見影子終不分明

彼固曰出家獨善便於道體自不足

道本

今日出家則於道體虧欠大矣

或曰釋氏地獄之類皆是為下根之人

設此怖令為善先生曰至誠貫天地人尚有不化豈有

立偽教而人可化乎

學者於釋氏之說直須如淫聲美色以遠之不爾則駸駸然入於其中矣顏淵問為邦孔子既告之以二帝三王之事而復戒以放鄭聲遠佞人曰鄭聲淫佞人殆彼佞人者是他一邊佞耳然而於己則危只是能使人移故危也至於禹之言曰何畏乎巧言令色直消言畏只是須著如此戒慎猶恐不免釋氏之學更不消言常戒到自家自信後便不能亂得

初學立心未定必屏遠異端之說信道既篤乃可考

所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏來生生之
謂易生則一時生皆完此理人則能推物則氣昏推不
得不可道他物不與有也

天地之理流行化生人之與物均有是生則亦均是理

所謂萬物一體也然人所稟之氣通故能推物所稟之氣塞故不能推

人只為自私將自

家軀殼上頭起意故看得道理小了他底放這身來都

在萬物中一例看大小快活

人知萬物一體之理不為私己之見自然與物

各得其所釋氏以不知此去他身上起意思奈何那身不得

故却厭惡要得去盡根塵為心源不定故要得如枯木

死灰然沒此理要有此理除是死也

釋氏惟不知萬物一體順理而行本

無障礙顧乃自生私見為吾身不能不交於物也遂欲盡去根塵空諸所有佛書以耳舌口鼻身意為六根以色聲香味觸法為六塵其說為幻塵滅故幻根亦滅幻根滅故幻心亦滅然心本生道有體則有用豈容絕滅哉

釋氏其實是愛身故不得故說許多譬如蠅蚋之蟲

已載不起猶自更取物在身又如抱石投河以其重愈

沈終不道放下石頭惟嫌重也

原釋氏之初本是愛已妄生計較欲世離生死

而不知去私已之念本無事也

人有語導氣者問先生曰君亦有術乎明道曰吾嘗夏

葛而冬裘飢食而渴飲節嗜慾定心氣如斯而已矣

聖賢

養生順理室慾而已豈若偏曲之士為長生久視之術哉

佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而上者與聖

人同乎

以上竝明道語 伊川先生曰形而上者性命也陰陽晝夜死生古今乃天命之流行二氣之

屈伸釋氏指為輪迴為幻妄則其所談性命亦異乎聖人矣

釋氏之說若欲窮其說而去取之則其說未能窮固已化而為佛矣只且於迹上考之其設教如是則其心果如何固難為取其心不取其迹有是心則有是迹王通

言心迹之判便是亂說故不若且於迹上斷定不與聖人合其言有合處則吾道固已有有不合者固所不取如是立定却省易

此言雖為初學立心未定者說然孟子闢楊墨亦不過考其迹而推其心

極之於無父無君此實辨異端之要領也

問神仙之說有諸明道曰若說白日飛昇之類則無若言居山林間保形煉氣以延年益壽則有之譬如一爐火置之風中則易過置之密室則難過有此理也又問揚子言聖人不師仙術異也聖人能為此等事否曰

此是天地間一賊若非竊造化之機安能延年使聖人

肯為周孔為之矣

人之精氣聚則生散則死彼有見於造化之機竊而用之使精氣固結而

不散故能獨壽理之所有也
顧其自私自利聖賢弗為耳

謝顯道歷舉佛說與吾儒同處問伊川先生先生曰德

地同處雖多只是本領不是一齊差却

外書 大本既
差則其說似同

而實
異

橫渠先生曰釋氏妄意天性而不知範圍之用反以六
根之微因緣天地明不能盡則誣天地日月為幻妄

範圍

猶裁成也聖盡性故能裁成天地之道釋氏乃欲識性而不知範圍之用則是未嘗知性也謂六根悲本天地六根起滅無有實相天地日月等為幻妄蔽其用於一身之小溺其志於虛

空之大此所以語大語小流遁失中

厥此身之小則蔽其用而不能推樂

虛空之大則溺其志而不能反故其語大語小輾轉流遁皆失其中

其過於大也塵芥六

合其蔽於小也夢幻人世謂之窮理可乎不知窮理而

謂之盡性可乎謂之無不知可乎

上下四方為六合謂六合在虛空中特一

微塵芥子耳所以言虛空之大一切有為法如夢幻泡影所以言人世之微此皆不能窮理盡性之過塵

芥六合謂天地為有窮也夢幻人世明不能究其所從

也 正蒙下同 ○佛說謂虛空無窮天地有窮人世起滅皆為幻妄莫知所從來也

大易不言有無言有無諸子之陋也

易曰一陰一陽之謂道蓋陰陽之運

其所以然者即道也體用相因精麤罔間不可以有無分後世異端見道不明始則以道為無以器為有有者為幻妄為土直無者為玄妙為真空析有無而二之皆諸子之陋見也

浮圖明鬼謂有識之死受生循環遂厭苦求免可謂知

鬼乎

精氣聚則為人散則為鬼散則漸滅就盡而已釋氏謂神識不散復寓形而受生是不明鬼之理也

以人生為妄見可謂知人乎

人生日用無非天理之當然釋氏指為浮生幻化豈

為知人乎

天人一物輒生取舍可謂知天乎

天人一理今乃棄人事而求天

性豈為知天乎

孔孟所謂天彼所謂道惑者指遊魂為變為輪

迴未之思也大學當先知天德知天德則知聖人知鬼

神今浮圖劇論要歸必謂死生流轉非得道不免謂之

悟道可乎

本註云悟則有義有命均死生一天人推知晝夜通陰陽體之無二○當生而生當死而

死是則有義有命生死均安何所厭苦天人一致何自所取舍知晝夜通陰陽則知生死之說何所謂輪迴自

其說熾傳中國儒者未容窺聖學門牆已為引取淪胥

其間指為大道乃其俗達之天下致善惡知愚男女臧

獲人人著信使英才間氣生則溺耳目怙習之事長則

師世儒崇尚之言遂冥然被驅因謂聖人可不修而至
大道可不學而知故未識聖人心已謂不必求其迹未
見君子志已謂不必事其文此人倫所以不察庶物所
以不明治所以忽德所以亂

世儒於聖門未有所見而耳目習熟固已陷溺於異

端乃謂不假修為立地成佛不立文字教外別傳不修而至故謂不必求其迹不學而知故謂不必事其文

異言入耳上無禮以防其偽下無學以稽其弊自古誼
淫邪道之辭翕然並興一出於佛氏之門者千五百年
向非獨立不懼精一自信有大過人之才何以正立其

間與之較是非計得失哉

詭服異行非修先王之禮何以防其偽邪說異教非通聖

人之學何以稽其弊

近思錄卷十三

欽定四庫全書

近思錄卷十四

宋朱子呂祖謙同編

葉采集解

總論聖賢凡二十六條

此卷論聖賢相傳之統而諸子附焉斷自唐虞
堯舜禹湯文武周公道統相傳至於孔子孔子
傳之顏曾曾子傳之子思子思傳之孟子遂無
傳焉於是楚有荀卿漢有毛萇董仲舒揚雄諸

葛亮隋有王通唐有韓愈雖未能傳斯道之統
然其立言立事有補於世教皆所當攷也迨於
宋朝人文再闢則周子唱之二程子張子推廣
之而聖學復明道統復續故備著之

明道先生曰堯與舜更無優劣及至湯武便別孟子言
性之反之自古無人如此說只孟子分別出來便知得
堯舜是生而知之湯武是學而能之文王之德則似堯
舜禹之德則似湯武要之皆是聖人

遺書下同○性之
者生而知之安而

行之天性渾全不待修習者也反之者學而知之利而行之修身體道以復其性者也文王不識不知順帝之則蓋亦生知之性也禹克勤克儉不矜不伐蓋亦學能之事也

仲尼元氣也顏子春生也孟子并秋殺盡見

夫子大聖之資猶元

氣周流渾淪溥博無有涯涘罔見間隙顏子亞聖之才如春陽盎然發生萬物四時之首衆善之長也孟子亦亞聖之才剛烈明辨整齊嚴肅故并秋殺盡見仲尼無所不包顏子示不違如

愚之學於後世有自然之和氣不言而化者也孟子則

露其材蓋亦時然而已

夫子道全德備故無所不包顏子不違如愚與聖人合德後世

可想其自然和氣默而成之不言而信者也孟子英才發越蓋亦戰國之時世道益衰異端益熾又無天子主

盟於其上故其衛道之嚴
辨論之明不得不然也
仲尼天地也顏子和風慶雲

也孟子泰山巖巖之氣象也觀其言皆可見之矣

天地者高

明而博厚也和風慶雲者協氣祥光也泰山巖巖者峻極不可踰越也

仲尼無迹顏子微

有迹孟子其迹著

夫子渾然天成故無迹顏子不違如愚本亦無迹然為仁之問喟然之歎

猶可窺測其微至於孟子則發明底蘊故其迹彰彰

孔子儘是明快人顏子儘豈

弟孟子儘雄辯

夫子清明在躬猶青天白日故極其明快顏子有若無實若虛犯而不校故極

其崑弟孟子息邪說詎詖行放淫辭故極其雄辯此段反覆形容大聖大賢氣象各臻其妙古今之言聖賢

未有若斯者也學者其潛心焉

曾子傳聖人學其德後來不可測安知其不至聖人如
言吾得正而斃且休理會文字只看他氣象極好被他
所見處大後人雖有好言語只被氣象卑終不類道子

悟一貫之旨已傳聖人之學矣至其易簡之言吾何求
哉吾得正而斃焉斯可矣自非樂善不倦安行天理一
息尚存必歸於正夫豈一時之所能勉強哉○遺書又
曰曾子疾病只要以正不慮死與武王殺一不辜行一
不義得天下
不為同心

傳經為難如聖人之後纔百年傳之已差聖人之學若
非子思孟子則幾乎息矣道何嘗息只是人不由之道

非亡也幽厲不由也

羣經定於夫子之手至孟子時纔百年間微言絕而大義乖矣猶賴

曾子之門有傳子思孟子之徒相繼繼述提綱挈領闡邪輔正以垂萬世如論語大學中庸孟子之書可見矣

荀卿才高其過多揚雄才短其過少

荀卿名況字卿為楚蘭陵令揚雄字

子雲為漢光祿卿荀卿才高敢為異論如以人性為惡以子思孟子為非其過多揚雄才短如作太玄以擬易法言以擬論語皆模倣前聖之遺言其過少

荀子極偏駁只一句性惡大本已失揚子雖少過然已

自不識性更說甚道

率性之謂道荀子性惡揚子善惡混均之不識本然之性何以語道

董仲舒曰正其誼不謀其利明其道不計其功此董子

所以度越諸子

自春秋以來舉世皆趨功利仲舒此言最為純正○朱子曰仲舒所立甚高後

世所以不如古人者以道義功利關不透耳

漢儒如毛萇董仲舒最得聖賢之意然見道不甚分明

下此卽至揚雄規模又窄狹矣

毛萇治詩為漢時獻王博士仲舒舉賢良對策

為膠西相二子論治皆以修身齊家為本先德教而後功利最為得聖賢意揚雄以清淨寂寞為道無儒者規模○或問伊川謂仲舒見道不分明朱子曰如云性者生之質性非教化不成似不識本然之性又問何所主而取毛公曰考之詩傳緊要有數處如闕雅所謂夫婦有別則父子親父子親則君臣敬君臣敬則朝廷正朝廷正則王化成要之亦不多見只是氣象大槩好

林希謂揚雄為祿隱揚雄後人只為見他著書便須要

做他是怎生做得是

祿隱謂浮沉下位依祿而隱即祿仕之意也雄失身事莽以是祿隱

何辭而可

孔明有王佐之心道則未盡王者如天地之無私心焉
行一不義而得天下不為孔明必求有成而取劉璋聖

人寧無成耳此不可為也

諸葛亮字孔明東漢末曹操據漢將篡孔明輔先主志欲

攘除姦凶興復漢室而其規模宏遠操心公平有王佐之心然於王道則有所未盡蓋聖人之道如天地發育無有私意行一不義雖可以得天下而不為先主以詐取劉璋孔明不得以無責蓋其志於有成行不義而不

暇傾若聖人則寧
漢無興不忍為此
若劉表子琮將為曹公所并取而興

劉氏可也

先主依劉表曹操南侵會表卒子琮迎降孔明說先主取荊州先主不忍琮降則地歸曹

氏矣取以興漢何負於表較之取劉璋則曲直有間矣或謂先主雖得荊州未必能禦曹操然此又特以利鈍言者也

諸葛武侯有儒者氣象

孔明輔漢討賊以信義為主以節制行師以公誠待人至於親

賢臣遠小人諂諛善道察納雅言有大臣格君之業朱子曰孔明雖嘗學申韓然資質好却有正大氣象

孔明庶幾禮樂

文中子曰使孔明而無死禮樂其有興乎亮之治國政刑修舉而人心豫附名

正言順禮樂
其庶幾乎

文中子本是一隱君子世人往往得其議論附會成書

其間極有至言荀揚道不到處

文中子王氏名通隋末不仕教授於河汾其弟

王凝子福時等收其議論增益為書名曰中說曰朱子曰其書多為人添入真偽難見然好處甚多就中論世變因革處說得極好又曰文中子論治體處高似仲舒而本領不及爽似仲舒而純不及

韓愈亦近世豪傑之士如原道中言語雖有病然自孟

子而後能將許大見識尋求者才見此人至如斷曰孟

氏醇乎醇又曰荀與揚擇焉而不精語焉而不詳若不

是他見得豈千餘年後便能斷得如此分明

韓愈字退之仕唐為

吏部侍郎嘗著原道其間如博愛之謂仁則明其用而未盡其體如道德為虛位則辨其名而不究其實如言正心誠意之學而遺格物致知之功凡此類皆有疵病然其扶正學闢異端秦漢以來未有及之者至於論孟氏之與荀揚尤其卓然之見也

學本是修德有德然後有言退之却倒學了因學文日

求所未至遂有所得

古之學者務修德而已德之既盛則發於言辭有自然之文退之反

因學文而有所見

如曰軻之死不得其傳似此言語非是蹈襲

前人又非鑿空撰得出必有所見若無所見不知言所

傳者何事

朱子曰韓文公見得大意已分明只是不曾向裏面省察不能就身上細密做工夫

周茂叔胸中灑落如光風霽月

見黃庭堅所作詩序李延平每誦此言以為善

形容有道者氣象

其為政精密嚴恕務盡道理

通書附錄○見潘延之所撰墓

誌又孔經父祭文云公年壯盛玉色金聲從容和毅一府皆傾

伊川先生撰明道先生行狀曰先生資稟既異而充養

有道

資稟得於天充養存於己

純粹如精金

純粹而不雜

溫潤如良玉

溫良

而潤澤

寬而有制

寬大而規矩

和而不流

和易而有撙節

忠誠貫於金

石

忠誠之至可貫於金石

孝弟通於神明

孝弟之至可通於鬼神

視其色其

接物也如春陽之溫

春陽發達盎然其和

聽其言其入人也如時

雨之潤

優游而不迫
沾洽而有餘

胸懷洞然徹視無間測其蘊則浩

乎若滄溟之無際

胸次洞達無少隱匿然測其
學識所蘊則又深博而無涯

極其德

美言蓋不足以形容

以上一節言資稟
之粹充養之厚也

先生行已內主

於敬而行之以恕

敬主於身而恕及於物敬則其
本正而一恕則其用公而溥

見善

若出諸已

善與人為
也

不欲勿施於人

視人猶
已也

居廣居而行

大道

行天下之廣居不安於狹陋
天下之大道不由於邪僻

言有物而行有常

言必

有實故曰物行必有度故曰常
以上一節言行已之本末也

先生為學自十五六時

聞汝南周茂叔論道遂厭科舉之業慨然有求道之志

未知其要泛濫於諸家出入於老釋者幾十年返求諸

六經而後得之

按濂溪先生為南安軍司理參軍時程公珦攝通守事視其氣貌非常人與語

知其為學知道也因與為友且使其二子受學焉而程氏遺書有言再見周茂叔後吟風弄月以歸有吾與點

也之意明道學於濂溪者雖得其大意然其博求精察益充所聞以抵於成者尤多自得之功明於庶

物察於人倫

明則有以識理察則加詳於明

知盡性至命必本於孝弟

窮神知化由通於禮樂

孝弟說見四卷樂記曰天高地

不息合同而化而樂興焉通乎禮則知萬化散殊之迹通乎樂則窮萬化同流之妙此言明乎天寶本乎人也

辨異端似是之非開百代未明之惑秦漢而下未有臻

斯理也謂孟子沒而聖學不傳以興起斯文為已任其

言曰道之不明異端害之也昔之害近而易知今之害

深而難辨昔之惑人也乘其迷暗今之入人也因其高

明

昔之害楊墨申韓是也今之害佛老是也淺近故迷暗者為所惑深遠故高明者反陷其中自謂

窮神知化而不足以開物成務

自謂通達玄妙實則不可以有為於天下言

為無不周徧實則外於倫理

自謂性周法界然實則外乎人倫物理窮深

極微而不可以入堯舜之道

堯舜之道大中正窮深極微是過之也天下

之學非淺陋固滯則必入於此自道之不明也邪誕妖

異之說競起塗生民之耳目溺天下於汙濁雖高才明智膠於見聞醉生夢死不自覺也是皆正路之蓁蕪聖

門之蔽塞闢之而後可以入道

淺陋固滯者乃刑名功利之習訓詁詞章之士

是也學者不入於淺陋固滯則必入於佛老之空無

先生進將覺斯人退將明之

書不幸早世皆未及也其辨析精微稍見於世者學者

之所傳耳

以上一節言學道之本末與其闢異端止人心之大略也

先生之門學者

多矣先生之言平易易知賢愚皆獲其益如羣飲於河各充其量先生教人自致知至於知止誠意至於平天

下灑掃應對至於窮理盡性循循有序病世之學者舍

近而趨遠處下而闕高所以輕自大而卒無得也

此一節言

教人之道本末備具而循序漸進惟恐學者厭卑近而務高遠輕自肆而無實得也先生接物辨

而不間

是非雖明亦不絕之

感而能通

感而必應教人而人易從人

各因其資而平易明白故易從

怒人而人不怨

怒所當怒而心平氣和故不怨

賢愚善

惡咸得其心

愛而公故咸得其歡心

狡僞者獻其誠

待人盡其誠而不忍欺

之暴慢者致其恭

待人盡其禮而不忍以非禮加之

聞風者誠服

誠服者真

實而非勉強聞風而服則無遠不格矣

覲德者心醉

盛德所形見者熏雖乎至和如飲醇酎

小人以趨向之異顧於利害時見排斥退而省其私未

有不以先生為君子也

先生以議新法不合遂遭排斥然當時用事者亦曰伯淳忠信

人也則其言行之懿有不可誣者以上一節言接物之道

先生為政治惡以寬

其開

自新之路

處煩而裕

得其要領且順乎理

當法令繁密之際未嘗

從衆為應文逃責之事人皆病於拘礙而先生處之綽

然衆人憂以為甚難而先生為之沛然

法令峻密而先生未嘗為苟且

應命之事然而處之有道故不雖當倉卒不動聲色

見其礙為之有要故不見其難

素理

明而志素定

方監司競為嚴急之時其待先生率皆寬厚設

施之際有所賴焉

忠信懇惻足以感人故能不徇時好而得遂其所為

先生所為

綱條法度人可效而為也至其道之而從動之而和不

求物而物應未施信而民信則人不可及也

文集○政令設施可

傲而行道化孚感不可力而致○以上一節言為政之道

明道先生曰周茂叔牕前草不除問之云與自家意思

一般

遺書下同○本註云子厚觀驢鳴亦謂如此○天地生意流行發育惟仁者生生之意充滿胸中故

觀之有會於其心者

張子厚聞生皇子喜甚見餓莩者食便不美

此即西銘之意亦其

養德之厚故隨所感過蹶然動於中而不可遏初非擬議作意而為之也

伯淳嘗與子厚在興國寺講論終日而曰不知舊日曾

有甚人於此處講此事

呂源明曰此處氣象自有合得如此等人說此等話道理

謝顯道曰明道先生坐如泥塑人接人則渾是一團和

氣

外書下同○所謂望之儼然即之也溫

侯師聖云朱公揆見明道於汝歸謂人曰光庭在春風中坐了一箇月游楊初見伊川伊川瞑目而坐二子侍立既覺顧謂曰賢輩尚在此乎日既晚且休矣及出門

門外之雪深一尺

侯仲良字師聖朱光庭字公掇皆程子門人也明道接人和粹伊川師道

尊嚴皆盛德所形但其氣質成就有不同耳明道似顏子伊川似孟子

劉安禮云明道先生德性充完粹和之氣益於面背樂

易多恕終日怡悅立之從先生三十年未嘗見其忿厲

之容

附錄○明道先生質之美養之厚德之全故其粹然發見從容豈弟如此百世之下聞之者鄙夫寬

薄夫敦而沉於親炙之者乎

呂與叔撰明道哀詞云先生負特立之才知大學之要博文強識躬行力究察倫明物極其所止渙然心釋洞

見道體

識記也博文強識博學也躬行力究力行也察倫明物以下物格而知至也

其造於

約也雖事變之感不一知應以是心而不窮雖天下之

理至衆知反之吾身而自足

應感無窮而實本乎吾心物理散殊而皆備乎吾身

言其學雖博而有要也

其致於一也異端竝立而不能移聖人復

起而不與易

致一者見之明而守之定故邪說不能移百世以俟聖人而不惑也

其養之

成也和氣充浹見於聲容然望之崇深不可慢也遇事

優為從容不迫然誠心懇惻弗之措也

和易而有含蓄寬裕而懇至也

其自任之重也寧學聖人而未至不欲以一善成名寧

以一物不被澤為己病不欲以一時之利為己功

之自任重

所至者遠不安於小成不急於近功

其自信之篤也吾志可行不苟潔其

去就吾義所安雖小官有所不屑

志若可行不潔其去以為高義擇所安亦

不屑於就以自卑

呂與叔撰橫渠先生行狀云康定用兵之時先生年十

八慨然以功名自許上書謁范文正公公知其遠器欲

成就之乃責之曰儒者自有名教何事於兵因勸讀中

庸先生讀其書雖愛之猶以為未足於是又訪諸釋老

之書累年盡究其說知無所得反而求之六經嘉祐初見程伯淳正叔於京師共語道學之要先生渙然自信

曰吾道自足何事旁求於是盡棄異學淳如也

本註尹彥明云

橫渠昔在京師坐虎皮說周易聽從甚衆一夕二程先生至論易次日橫渠撤去虎皮曰吾平日為諸公說者皆亂道有二程近到深明易道吾所不及汝輩可師之○愚謂此可以見橫渠先生勇於從善無一毫繫吝之意非大公至晚自崇文移疾西歸橫渠終日危坐一室明孰能如是

左右簡編俯而讀仰而思有得則識之或中夜起坐取燭以書其志道精思未始須臾息亦未嘗須臾忘也學

者有問多告以知禮成性變化氣質之道學必如聖人

而後已聞者莫不動心有進

說並見前

嘗謂門人曰吾學既

得於心則修其辭命辭無差然後斷事斷事無失吾乃

沛然精義入神者豫而已矣

人於義理其初得於心者雖了然無疑及宣之於口

筆之於牘則或有差故命辭無差則所見已審以是應酬事物知明理精妙用無方矣是皆窮理致知之功素立而非勉強擬議於應事之時也先生氣質剛毅德盛貌嚴然與人居

久而日親其治家接物大要正己以感人人未之信反躬自治不以語人雖有未喻安行而無悔故識與不識

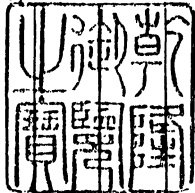
聞風而畏非其義也不敢以一毫及之

德貌嚴毅而中誠懇惻故與人

久而益親躬自厚而薄責於人故人心服而不敢加以非義

橫渠曰二程從十四五時便銳然欲學聖人

語錄

近思錄卷十四